

समयसार नाटक

[भाषाटीका सहित]

रचयिता

कविवर पण्डित बनारसीदास

टीकाकार

पण्डित बुद्धिलाल श्रावक

प्रस्तावना

पण्डित रतनचन्द भारिल्ल

प्रकाशक :

सत्साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार विभाग

श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीर्थसुरक्षा ट्रस्ट

ए-४, बापूनगर, जयपुर - ३०२०१५

प्रथमावृत्ति :	२,५०० :	वि०स० २०२७ (सन् १९७१)
द्वितीयावृत्ति :	१,१०० :	वि०स० २०३६ (सन् १९७३)
तृतीयावृत्ति :	३,०००	वि०स० २०३२ (सन् १९७६)
चतुर्थावृत्ति :	३,१००	वि०स० २०३५ (सन् १९७९)
पंचमावृत्ति :	३,२००	दिनांक २६ जनवरी, १९८४
षष्ठमावृत्ति :	३,२०० :	दिनांक ६ नवम्बर, १९८८
कुल :	<u>१६,१००</u>	

मूल्य : पन्द्रह रुपये

मुद्रक

ए०के० लिथोग्राफर्स

टैगोर गार्डन

दिल्ली

विषय-सूची

विषय	पृष्ठांक
मंगलाचरण	१
उत्थानिका	८
जीव द्वार	२५
अजीव द्वार	५५
कर्त्तृ-कर्म क्रिया द्वार	६७
पुण्य-पाप-एकत्व द्वार	६५
आस्रव द्वार	१०६
सवर द्वार	१२१
निजेंरा द्वार	१३०
बध द्वार	१७२
मोक्ष द्वार	२१२
सर्वविशुद्धि द्वार	२४४
स्याद्वाद द्वार	३१२
साध्य-साधक द्वार ...	३३५
चतुर्दश गुणस्थानाधिकार	३६५
ग्रन्थ समाप्ति और अंतिम प्रशस्ति	४०६
ईडर-भडार की प्रति का अंतिम अंश	४२३
छन्दों की वर्णानुक्रमणिका	४२५
कलशों की वर्णानुक्रमणिका	४३८

प्रस्तुत संस्करण की कीमत कम करने वाले दातारों की सूची

१. श्री नेमीचन्दजी अजमेरा, इन्दौर	३००.००
२. श्री जयन्ति भाई घनजी भाई दोशी, दादर बम्बई	१११.००
३. स्व० श्रीमती कुसुमलता एव सुनंद बसल स्मृति निधि C/o डॉ० राजेन्द्र बंसल, अमलाई	१११.००
४. श्री एम. सी. छाबड़ा (मारोठ वाले) जयपुर	१०१.००
५. श्रीमती राजकुमारी जैन घ.प. श्री कोमलचंदजी गोधा, जयपुर	१०१.००
६. श्रीमती आशाकुमारी जैन घ० प० श्री प्रेमचन्दजी बडजात्या, दिल्ली	१०१.००
७. श्रीमती घुडीबाई खेमराज गिडिया, खैरागढ	१०१.००
८. चौ० फूलचन्द जैन, बम्बई	१०१.००
९. अन्य	५०.००

कुल १०७७.००

प्रकाशकीय

[छठवां संस्करण]

श्रीमद् कुन्दकुन्दाचार्य दिगम्बर जैन आचार्यों में अग्रणी आचार्य हैं । आपने पञ्चपरमागम की रचना की है, जिनमें समयसार परमागम सर्वोत्कृष्ट है । समयसार पर अनेक टीकाये लिखी गई, जिनमें आचार्य भृमृतचन्द्र की संस्कृत भाषा में आत्मख्याति टीका सर्वोपरि है । इस टीका के बीच-बीच में आचार्य ने २७८ कलशों (छन्दों) की रचना की है, जिन्हे समयसार कलश के नाम से एक स्वतन्त्र ग्रन्थ भी माना जाता है । समयसार कलश पर भी संस्कृत व हिन्दी में अनेक टीकायें लिखी गई, जिनमें पाण्डे राजमलजी द्वारा रचित बालबोधिनी टीका बहु प्रचलित व मान्य है । इसी टीका को आधार बनाकर कविवर पण्डित बनारसीदासजी ने प्रस्तुत ग्रन्थ समयसार नाटक की रचना की है । वे स्वयं लिखते हैं :-

“पाण्डे राजमल जिनधर्मो, समयसार नाटक के भर्मा”

पूज्य श्री कानजी स्वामी के प्रभावना योग में जिन महान शास्त्रों का विपुल मात्रा में प्रकाशन हुआ, उनमें समयसार नाटक भी एक है । यद्यपि इस शास्त्र के प्रथम, द्वितीय व चतुर्थ संस्करण श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट सोनगढ से एवं तृतीय संस्करण श्री बीतराग सत्साहित प्रसारक ट्रस्ट भावनगर से तथा पञ्चम संस्करण श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीर्थसुरक्षा ट्रस्ट के अन्तर्गत ‘सत्साहित प्रकाशन एवं प्रचार विभाग’, जयपुर से प्रकाशित हुए हैं । अब इस ग्रन्थ की षष्ठम् आवृत्ति प्रकाशित करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है ।

इस ग्रंथ के तृतीय संस्करण का शुद्ध एवं प्रमाणित प्रकाशन डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्ल के मार्गदर्शन में सन् १९७६ (वि० सं० २०३२) में जयपुर प्रिन्टर्स, जयपुर द्वारा किया गया था, उसी संस्करण की प्रति के आधार पर इस छठवे संस्करण का प्रकाशन ऑफसेट विधि से ए० के० लियोग्राफर्स, दिल्ली में कराया गया है ।

उक्त संस्करण की विशेषता यह है कि इसमें मूल ग्रंथ समयसार नाटक के साथ ही इस ग्रन्थ को पण्डित बुद्धिलालजी श्रावक, देवरी द्वारा

रचित टीका भी प्रकाशित की गई है; जिसमें प्रत्येक छन्द का सामान अर्थ, समागत दुरुह एवं कठिन शब्दों के अर्थ (शब्दार्थ) तथा कहीं-कहीं विशेषार्थ भी दिया गया है।

इस समूचे ग्रन्थ की विषयवस्तु तो अध्यात्मरस से सराबोर है ही, साथ ही इसकी शैली भी पद्यात्मक होने से रसोत्पादक है। इस ग्रन्थ के अध्ययन से पाठक भी अपने जीवन को अध्यात्मरस से आपूरित करें—यही भावना है।

यहाँ श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीर्थसुरक्षा ट्रस्ट तथा उसके साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार विभाग का, जिसने इन बड़े-बड़े शास्त्रों को प्रकाशित करने का संकल्प किया है; उसकी गतिविधियों का संक्षिप्त परिचय देना अप्रसाङ्गिक नहीं होगा।—

श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट

भगवान महावीर के २५००वें निर्वाण महोत्सव वर्ष में सोनगढ में सम्पन्न परमागम मन्दिर पञ्चकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर स्व० पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी की छत्र-छाया में उनके मंगल आशीर्वाद एवं स्व० प० श्री बाबूभाई चुम्रीलाल मेहता के सद्प्रयासों से स्थापित श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट से अब दिगम्बर जैन समाज अपरिचित नहीं रहा है। तीर्थों एवं जीवन्त तीर्थ जिनवाणी की सुरक्षा में तत्पर इस ट्रस्ट ने ८ वर्ष के इस अल्पकाल में ही दिगम्बर जैन समाज में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इसका जन्म ही प्राकृतिक और अप्राकृतिक आक्रमणों से तीर्थों एवं जीवन्त तीर्थ जिनवाणी की सुरक्षा की पवित्र भावना से हुआ है। समाज से भी इसे आशातीत सहयोग प्राप्त हुआ है तथा इसने भी अपने कार्यों से समाज का मन मोह लिया है। जिसका मुख्य श्रेय स्व० श्री प० बाबूभाई चुम्रीलाल मेहता को है।

(१) तीर्थ क्षेत्रों का जीर्णोद्धार :—

तीर्थक्षेत्रों पर होने वाले प्राकृतिक आक्रमणों से सुरक्षा हेतु उनका जीर्णोद्धार करना आवश्यक है। एतदर्थ विभिन्न क्षेत्रों को दिनांक ३० जून, १९८४ तक ६ लाख ६४ हजार रुपये की राशि ट्रस्ट की ओर से दी जा चुकी है।

(२) तीर्थ सर्वेक्षण योजना :—

अप्राकृतिक आक्रमणों से तीर्थों की सुरक्षा हेतु सम्बन्धित वैधानिक दस्तावेजों का होना अत्यन्त आवश्यक है, अतः एक तीर्थ सर्वेक्षण योजना

तैयार की गई है, जिसके अन्तर्गत अनेक क्षेत्रों का प्रामाणिक इतिहास, आवश्यक दस्तावेज, चल-अचल सम्पत्ति का विवरण आदि जानकारी सुरक्षित की जा चुकी है।

सर्वेक्षण योजना एवं आर्थिक समायोजना में पण्डित ज्ञानचन्दजी का अभूतपूर्व योगदान है।

(३) जिनवाणी की शोध प्रकाशन एवं विक्रय व्यवस्था :—

हमारे प्राचीन ग्रन्थ वर्तमान में यत्र-तत्र अव्यवस्थित और असुरक्षित रूप में पड़े-पड़े नष्ट हो रहे हैं, जिनकी मूची बनाकर उन्हें सुरक्षित रखना सर्वप्रथम कर्तव्य जानकर बंगलोर एवं मद्रास में श्री जैन लिटरेचर रिसर्च इंस्टिट्यूट की स्थापना की गई है।

इस दिशा में १००८ गोमटेश्वर बाहुबली सहस्राब्दी महोत्सव के अवसर पर हिन्दा, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, तमिल और कन्नड इसप्रकार छह भाषाओं में सत्साहित्य प्रकाशित करके उसे लागत से भी कम मूल्य में जन-जन तक पहुँचाने की व्यवस्था के सन्दर्भ में ट्रस्ट ने पाच लाख से भी अधिक रुपये खर्च किए थे।

(४) श्री टोडरमल दिगम्बर जैन सिद्धान्त महाविद्यालय :—

जिसप्रकार मुयोग्य पुरातत्व एवं कानूनविद कार्यकर्त्ताओं के अभाव में तीर्थों की सुरक्षा संभव नहीं है, उसीप्रकार जिनागम के मर्मज्ञ विद्वानों के अभाव में जिनवाणी की सुरक्षा एवं प्रचार-प्रसार भी संभव नहीं है।

इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु नवीन पीढ़ी में अध्यात्मरुचि सम्पन्न ठोस विद्वान तैयार करने के लिए २५ जुलाई, १९७७ को पण्डित टोडरमल स्मारक भवन, जयपुर में श्री टोडरमल दिगम्बर जैन सिद्धान्त महाविद्यालय की स्थापना की गई है।

निरन्तर अध्ययन-मनन-चिन्तन का वातावरण एवं एकमात्र आत्महित की तीव्र रुचि इस महाविद्यालय की मौलिक विशेषता है जिसका वास्तविक श्रेय स्व० पूज्य श्री कानजी स्वामी द्वारा उत्पन्न आध्यात्मिक क्रान्ति को ही है, जिसके प्रभाव से लाखों व्यक्ति जिनागम के अभ्यास द्वारा आत्महित में तत्पर हुए हैं।

इस महाविद्यालय के छात्र श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत कॉलेज, जयपुर के माध्यम से राजस्थान विश्वविद्यालय की जैनदर्शन, शास्त्री तथा आचार्य परीक्षा देते हैं। जो क्रमशः बी०ए० तथा एम०ए० के समकक्ष हैं। इसके साथ ही श्री बीतराग-विज्ञान विद्यापीठ परीक्षाबोर्ड, जयपुर की

प्रवेशिका, विशारद आदि अनेक ग्रन्थशः परीक्षाओं में भी यहाँ के छात्र सम्मिलित होते हैं ।

यह लिखते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है कि प्रारम्भ से ही प्रतिवर्ष इस महाविद्यालय के छात्र बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते आ रहे हैं ।

विद्यार्थियों के आध्यात्मिक चितन को प्रखर बनाने हेतु विद्वद्गण श्री लालचंद भाई राजकोट, श्री जुगलकिशोरजी 'युगल' कोटा आदि विद्वानों को भी समय-समय पर आमन्त्रित करके छात्रों की आध्यात्मिक व्यास बुझाई जाती है ।

उक्त विद्यालय के सम्पूर्ण कार्य डॉ० हुकमचन्दजी भारितल के निर्देशन में होते हैं । छात्रों को जिनागम का ठोस विद्वान तैयार करने के साथ-साथ उनके जीवन को आध्यात्मिक, सात्विक, सदाचारमय व निष्प्री बनाना ही संस्था का मुख्य उद्देश्य है ।

इस महाविद्यालय के प्राचार्य, मंत्री एवं अधिष्ठाता क्रमशः श्री पं० रतनचन्दजी शास्त्री, श्री नेमीचंद पाटनो एवं ब्र० रावजी भाई हैं । छात्रों के अध्यापन कार्य में श्री अभय कुमारजी शास्त्री, जैनदर्शनाचार्य, श्री शांति-कुमारजी जैनदर्शनाचार्य, श्री रमेशचन्दजी शास्त्री, श्री वीरसागरजी शास्त्री, श्रीमती कमलाबाई भारितल, श्री परमेश्वरदासजी मिश्र व्याकरणाचार्य आदि का भी सहयोग प्राप्त होता है ।

यह महाविद्यालय समाज को प्रतिवर्ष १२ विद्वान (शास्त्री) उपलब्ध कराता है । अब तक ५६ विद्वान समाज में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत हैं ।

(५) सत्साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार विभाग :-

आत्मारथी सत्पुरुष पूज्य श्री कानजी स्वामी के स्वर्गवास के बाद यह बड़ी व्यग्रता से अनुभव किया जा रहा था कि बड़े-बड़े ग्रन्थों का प्रकाशन दुर्लभ-सा होता जा रहा है । एक तो इन ग्रन्थों के प्रकाशन में लाखों रुपयों की आवश्यकता होती है और दूसरे बहुत समय देने के साथ-साथ शुद्ध प्रकाशन की भी जिम्मेदारी होती है ।

इस दिशा में श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट ने अपने जीवन्त तीर्थ जिनवाणी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनुकरणीय कदम उठाया । परिणामस्वरूप सत्साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार विभाग श्री टोडरमल स्मारक भवन जयपुर में कार्यरत है । वर्तमान में इस

विभाग का प्रबन्ध एक समिति की देखरेख में श्री अखिल बंसल एम०ए०, जे०डी० कुशलता से सम्हाल रहे हैं ।

इस विभाग द्वारा अब तक समयसार, नियमसार, पंचास्तिकाय सग्रह, मोक्षमार्गप्रकाशक, श्रावकधर्मप्रकाश, चिद्विलास अष्टपाहुड़, मोक्षशास्त्र, समयसार नाटक, भक्तामर प्रवचन, छहढाला तथा बीतराग विज्ञान भाग-४ का मुद्रणकार्य हो गया है । अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन भी शीघ्र ही किया जाएगा, जिसमें अभी रु० २,२१,००० ट्रस्ट का इस कार्य में लगा हुआ है ।

सत्साहित्य के प्रकाशन के साथ ही इस विभाग के द्वारा गाँव-गाँव में तत्त्वप्रचार-प्रसार की गतिविधियों में सक्रियता लाने हेतु प्रचार-विभाग के द्वारा दस विद्वानों की नियुक्ति करने की योजना के अन्तर्गत पाँच युवा विद्वानों को नियुक्त किया गया । ये विद्वान गाँव-गाँव में भ्रमण करके प्रवचन, पाठशाला, स्वाध्याय, शिविर, युवा वर्ग में तत्त्वचिन्त्यादि तत्त्वप्रचार प्रसार की विभिन्न महत्त्वपूर्ण गतिविधियों को अधिकतम सक्रिय बनाते हैं ।

इस विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहे श्री अशोककुमारजी लुहाड़िया शास्त्री के कार्यक्रम अत्यधिक सफल रहे हैं । श्री लुहाड़िया के अतिरिक्त श्री आलोककुमारजी शास्त्री, श्री नन्दकिशोरजी शास्त्री, श्री राजकुमारजी शास्त्री तथा श्री अजितकुमारजी शास्त्री भी सफलतापूर्वक प्रचार कार्य कर रहे हैं ।

इस ट्रस्ट के संस्थापक स्व० श्री प० बाबूभाई चुन्नीलाल मेहता के बारे में कुछ कहना मूल्य को दीपक दिखाना है । आज वे हमारे बीच नहीं हैं, पर जीवन के अन्तिम क्षण तक इस ट्रस्ट को उनका सर्वस्व समर्पण प्राप्त रहा है ।

इस प्रकाशन को अल्पमूल्य में प्राप्त कराने का श्रेय श्री अखिल बंसल एम०ए०, जे०डी० को है, जिन्होंने कागज खरीदने में, मुद्रणव्यवस्था में सस्ते से सस्ते खर्च में सुन्दर कार्य अति अल्प समय में सम्पन्न किया । अतः उनको भी ट्रस्ट की ओर से धन्यवाद देता हूँ । श्री अनिल सचदेव ए० के० लिथोग्राफर्स नई दिल्ली का भी हम हृदय से आभार मानते हैं जिन्होंने उक्त ग्रन्थ का ऑफसेट मुद्रण कार्य समय पर किया है ।

विश्वास है कि इस ट्रस्ट के द्वारा और भी अनुपलब्ध साहित्य शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित किया जाकर स्वाध्याय प्रेमियों की पिपासा को शान्त करेगा ।

— नेमीचन्द्र पाटनी

प्रस्तावना

पंडित रतनचंद भारिल्ल

शास्त्री, न्यायतीर्थ, साहित्यरत्न, एम ए., बी एड.

महाकवि पंडित बनारसीदाम ने अपने जीवन में जितने उतार-चढ़ाव देखे उतने शायद ही किसी महापुरुष के जीवन में आये हों। पुण्य और पाप का ऐसा सहज संयोग अन्यत्र विरल है। जहाँ एक ओर उनके पास उधार खाई चाट के पैसे चुकाने के लिए पैसे नहीं रहे, वहाँ दूसरी ओर वे कई बार लखपति भी बने। जहाँ एक ओर वे शृंगार में सराबोर एवं आशिखी में रम-मग्न दिखाई देते हैं, वहाँ दूसरी ओर वे पावन अध्यात्म गंगा में स्नान करते दृष्टिगत होते हैं। एक ओर स्वयं रूढ़ियों में जकड़े मंत्र-तंत्र के घटाटोप में आकण्ठ डूबे दिखते हैं, तो दूसरी ओर उन्हीं का जोरदार खण्डन करते दिखाई देते हैं।

उन्होंने अपने जीवन में तीन बार गृहस्थी बसाई, पर तीनों बार उजड़ गई। ऐसी बात नहीं थी कि वे सन्तान का मुँह देखने को तरसे हों, पर उन्हें सन्तान सुख न मिल सका। तीन-तीन शादियाँ, नौ-नौ सन्तान का मोभाग्य किस-किस को मिलता है? पर दुर्भाग्य की कल्पना भी तो कीजिए कि उनकी आँखों के सामने ही सब चल बसे और वे कुछ न कर सके। उस समय उन पर कैसी गुजरी होगी, यह कोई भुक्त-भोगी ही जान सकता है। कविवर ने स्वयं अपनी अन्तर्वेदना निम्न शब्दों में व्यक्त की है :-

तीनि विवाही भारजा, सुता दोइ सुत सात ॥ ६४२ ॥

नौ बालक हुए मुण, रहे नारि नर दोइ।

ज्यौ तरवर पतभार ह्वै, रहै ठूँठसे होइ ॥ ६४३ ॥^१

कविवर अपने माता-पिता के इकलौते पुत्र थे। उनके माता-पिता ने उन्हें बहुत प्रतीक्षा और प्रयत्नों के पश्चात् प्राप्त किया था। विक्रम संवत् १६३७ में उनके पिता खरगसेन पुत्रलाभ की अभिलाषा से रोहतकपुर

की सती की यात्रा करने गये थे और मार्ग में चोरों द्वारा उनका सब कुछ लूट लिया गया था। कवि ने अपने माता-पिता की अज्ञानता पर खेद व्यक्त करते हुए स्पष्ट लिखा है :-

संतीसे संबतकी बात । रहतग गए सतीकी जात ।
 चोरन्ह लूटि लियो पथमांहि । सर्वस गयो रह्यो कछु नांहि ॥ ७८ ॥
 गए हृते मांगनको पूत । यह फल दीनों सती अऊत ॥ ७९ ॥
 तऊ न समुझे मिथ्या बात । फिरि मानी उनहीकी जात ।
 प्रगट रूप देखै सब फोक । तऊ न समुझै मूरख लोक ॥ ८० ॥^१

बनारसीदासजी स्वयं भी अपने प्रारम्भिक जीवन में अनेक बार अंधविश्वासों के शिकार हुए थे। १८ वर्ष की उम्र में वे एक साधु के चक्कर में आ गये थे। प्रतिदिन एक दीनार पाने के लोभ में उसी संन्यासी के बताए मंत्र को वे एक वर्ष तक जपते रहे, किन्तु उनके हाथ कुछ भी न लगा। इसकी चर्चा उन्होंने इस प्रकार की है :-

समै उनसठे सावन बीच । कोऊ संन्यासी नर नीच ॥ २०६ ॥
 आई मिल्यो सो आकसमात । कही बनारसिसौ तिन बात ॥
 एक मंत्र है मेरे पास । सो बिधिरूप जपे जो दास ॥ २१० ॥
 बरस एक लौ साधै नित । दिढ प्रतीति आनै निज चित्त ॥
 जपे बैठि छरछोभी मांहि । भेद न भाखै किस ही पांहि ॥ २११ ॥
 पूरन होइ मंत्र जिस बार । तिसके फलका कहूं विचार ॥
 प्रात समय आवै गृहद्वार । पावै एक पड्या दीनार ॥ २१२ ॥
 बरस एक जब पूरा भया । तब बनारसी द्वारै गया ॥
 नीची दिष्टि बिलोकै धरा । कहु दीनार न पावै परा ॥ २१६ ॥
 फिरि दूजै दिन आयी द्वार । सुपने नहि देखै दीनार ॥
 व्याकुल भयो लोभके काज । चिंता बढ़ी न भावै नाज ॥ २१७ ॥^२

कविवर बनारसीदास का जन्म वि० संवत् १६४३ की माघ शुक्ला एकादशी, रविवार के दिन जौनपुर में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम विक्रमाजीत रखा गया था, किन्तु एक बनारसी पुजारी की चतुराई से वे

^१ अर्द्ध कथानक, पृष्ठ १०

^२ वही, पृष्ठ २४-२५।

बनारसीदास हो गये। घटना इस प्रकार है—जब बालक विक्रमाजीत छ-
सात माह का हुआ तो उनके पिता सकुटुम्ब बनारस की यात्रा को गये।
वहाँ के पुजारी ने स्वप्न की बात कहकर बालक का नाम बनारसीदास
रखने का कहा और विक्रमाजीत बनारसीदास कहे जाने लगे।

उन्होंने आठ वर्ष की अवस्था में पढ़ना आरंभ किया। नौ वर्ष की
उम्र में सगई तथा ग्यारह वर्ष के होते-होते शादी कर दी गई। पुण्य-पाप
के विचित्र संयोग ने कवि को यहाँ भी नहीं छोड़ा। जिस दिन शादी कर
घर लौटे, उसी दिन उनकी बहिन का जन्म और नानी का मरण उसी घर
में एक साथ हुआ।

नानी मरन सुता जनम, पुत्रबधू आगोन।

तीनों कारज एक दिन, भए एक ही भौन ॥ १०७ ॥

यह संसार बिडम्बना, देखि प्रगट कुल लेव।

चतुर चित्त त्यागी भए, मूढ़ न जानहि भेव ॥ १०८ ॥^१

विविध विधनो से बीच में ही छूटी हुई पढाई को उन्होंने चौदह वर्ष
की उम्र में प० देवदत्तजी के पास आरम्भ की, किन्तु शीघ्र ही आसिख बन
गये और उनका जीवन इस प्रकार का हो गया :-

कै पढ़ना कै आसिखी, मगन दुहू रस माहि।

खान-पान की सुध नहीं, रोजगार किछु नाहि ॥ १०९ ॥^२

ऐसी हालत कवि की करीब दो वर्ष तक रही^३। इसी समय कवि ने
एक शृंगार रस प्रधान रचना भी की^४ जिसे कवि ने स्वयं बाद में गोमती
में डुबो दिया।

इसी बीच जब वे अपनी पत्नी को लेने ससुराल गये हुए थे, वहीं
अशुभोदय से उनको भयंकर कुष्ठ रोग हो गया। मनोहर शरीर महा

^१ अर्द्ध कथानक, पृष्ठ १३

^२ बही, पृष्ठ २१

^३ ऐसी दसा बरस ई रही। मात पिता की सीख न गही।

करि आसिखी पाठ सब पठे। सबत सोलह सैं उनसठे ॥ १८१ ॥

— अर्द्ध कथानक, पृष्ठ २१

^४ पोथी एक बनाई नई। मित हजार दोहा चौपई ॥ १७८ ॥

तामैं नवरस-रचना लिखी। पै बिसेम बरनन आसिखी ॥

ऐसे कुकवि बनारसि भए। मिथ्या ग्रथ बनाए नए ॥ १७९ ॥

— अर्द्ध कथानक, पृष्ठ २०

दुर्गंध से भर गया, अंग-प्रत्यंग में अगणित विस्फोट हो गये । सभी नाक-भी सिकोड़ने लगे, केवल पत्नी और सास ने सेवा की । इसका स्पष्ट उल्लेख कवि ने इस प्रकार किया है :-

भयी बनारसिदास-तनु, कुष्ठरूप सरबंग ।
हाड हाड उपजी बिथा, केस रोम भुव-भग ॥ १८५ ॥
बिस्फोटक अगणित भए, हस्त चरन चौरग ।
कोऊ नर साला ससुर, भोजन करै न सग ॥ १८६ ॥
ऐसी असुभ दसा भई, निकट न आवै कोड ।
सामू और बिवाहिता, कर्गहसेव तिय दोड ॥ १८७ ॥^१

समय पाकर कवि कुष्ठरोग और आसिखी दोनों में मुक्त हुए और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है -

कहै दोष कोउ न तजै, तजै अवस्था पाइ ।
जैसे बालक की दसा, तरुन भए मिटि जाइ ॥ २७२ ॥^२

विक्रम सवत् १६६७ में कवि का व्यापारिक जीवन प्रारंभ हुआ । 'लक्ष्मी वसति व्यापारे' इस लोकोक्ति के अनुसार कवि को पूजीपति होना चाहिए था । उनके यहाँ तीन पीढ़ियों से व्यापार चलता था । उनके पितामह मूलदासजी, पिता खरगसेनजी एवं स्वयं ने भी कभी जवाहरात का, कभी कपड़े का, कभी घी-तेल आदि का क्रय-विक्रय किया; किन्तु कवि को व्यापार में सफलता नहीं मिली । उन्हें अनेक विपत्तियाँ उठानी पड़ी, फिर भी उन्होंने अपना सतुलन नहीं खोया और वे सघर्षों से जूझते रहे । उनका व्यापारिक जीवन चौबीस वर्ष की उम्र में प्रारंभ हुआ, तब उन्होंने आसिखी करना छोड़ दिया था ।

अतः पिता ने प्रसन्न होकर इन्हे व्यापार के लिए जौनपुर से आगरा भेजा था । साथ ही बहुत से जवाहरात, बीस मन घी, दो कुप्पे तेल और बहुत सा कपड़ा व्यापार के लिए दे दिया । दुर्भाग्यवश सारा सामान बर्बाद हो गया - कुछ चोरी में गया, कुछ खो गया और कुछ में हानि उठानी पड़ी ।

विक्रम सवत् १६७३ में पिता का देहान्त हो जाने से इन्हीं पर पूरे परिवार का भार आ पड़ा । जो भी व्यापार किया - किसी में भी सफलता नहीं मिली और इसी उतार-चढ़ाव में पूरा जीवन व्यतीत हुआ, किन्तु जीवन के अन्तिम समय में उन्हें आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो गई थी ।

^१ अर्थ कथानक, पृष्ठ २१

^२ वही, पृष्ठ ३१

कवि के जीवन में आये आर्थिक उतार-चढ़ाव और सकट कुछ तो कवि के व्यक्तिगत जीवन के परिणाम हैं, पर अधिकांश तत्कालीन राज-नीतिक और सामाजिक परिस्थितियों की विषमता के परिणाम लगते हैं। यातायात की परेशानियाँ, चोरों-डाकुओं-ठगों का निराबाध विचरण, नवाबों की लूट-पाट, बीमारियों का प्रकोप आदि ऐसी स्थितियाँ थीं - जिन्हें दुःखद परिणाम कवि को ही नहीं, उस समय के सभी नागरिकों को उठाने पड़ते होंगे। अर्द्ध कथानक में वर्णित जौनपुर के नवाब किलीच का जोहरियों पर अत्याचार इसका प्रमाण है, जिसके शिकार कवि के पिता खरगसेन भी हुए थे^१। ऐसी आशंका होते ही लोग गाव छोड़कर भाग जाते थे। कवि का परिवार कई बार इस प्रकार भागा। कवि को विभिन्न यात्राओं में जो कष्ट उठाने पड़े, वे सभी यात्रियों के कष्ट थे। वे सब उस समय की सामाजिक स्थिति को व्यक्त करते हैं।

कवि को पर्याप्त शिक्षा प्राप्त न हो पाने के कारण भी तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में खोजे जा सकते हैं। कवि का जन्म वणिक् कुल में हुआ था और उस समय वणिक्-पुत्र का पढ़ना-लिखना अच्छा नहीं माना जाता था। कवि का अध्ययन-प्रिय होना एक दुर्गुण समझा गया था और इसके लिए उन्हें सीख दी जाती थी :-

आए नगर जौनपुर फेरि । कुल कुटब सब बैठे घेरि ।
गुरुजन लोग देहि उपदेस । आसिखबाज सुने दरबेस ॥१६६॥
बहुत पढ़े बांभन अरु भाट । वनिकपुत्र तो बैठे हाट ।
बहुत पढ़े सो माँग भीख । मानहु पूत बड़ेकी सोख ॥२००॥^२

^१ बिपदा उदै भई इस बीच । पुरहाकिम नौबाब किलीच ॥११०॥

तिन पकरे सब जोहरी, दिए कोठरी माहि ।

बड़ी वस्तु माँग कछू, सो तो इनपे नाहि ॥१११॥

एक दिवस तिन कोप करि, कियो हुकम उठि भोर ।

बाधि-बाधि सब जोहरी, खंडे किए ज्यों चोर ॥११२॥

हने कटीले कोररे, कीने मृतक समान ।

दिए छोड तिस बार तिन, आए निज-निज धान ॥११३॥

आइ सबनि कीनौ मती, भागि जाहु तजि भोन ।

निज निज परिगह साथ ले, परे काल-मुख कीन ॥११४॥

यहु कहि भिन्न-भिन्न सब भए । फूटि फाटिके बहुदिस गए ।

खरगसेन लै निज परिवार । आए पच्छिम गंगापार ॥११५॥

-अर्द्ध कथानक, पृष्ठ १३-१४

^२ अर्द्ध कथानक, पृष्ठ २३

अर्द्ध शिक्षित होने का दूसरा कारण छोटी उम्र की शादियाँ थी। कवि ग्यारह वर्ष की उम्र में ही गृहस्थ बन गये थे।

कवि का धार्मिक जीवन प्रारम्भ में परंपरागत रूढ़िग्रस्त ही रहा। यद्यपि वे जन्म से श्वेताम्बर थे, तथापि आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वे भाँख माँगने में किसी देव विशेष से बंध कर नहीं चले। जहाँ भी काल्पनिक सभावना दिखी, वही हाथ पसारे बिना न रहे; पर कही भी सफलता नहीं मिली।

विक्रम संवत् १६८० में ३७ वर्ष की अवस्था में उनके धार्मिक जीवन में नई क्रांति हुई। उन्हें अरधमलजी ढोर का सयोग मिला और उन्होंने उनको पाँडे राजमलजी द्वारा लिखित समयसार की टीका पढ़ने की प्रेरणा ही नहीं की, ग्रंथ भी सामने रख दिया। बनारसीदास उसको पढ़कर बहुत प्रभावित हुए, किन्तु उसका मर्म तो जान नहीं पाये और स्वच्छन्द हो गये। जिसका कवि ने यो स्पष्ट उल्लेख किया है :-

तब तहाँ मिले अरधमल ढोर। करे अध्यात्म बातें जोर।
तिनि बनारसीसौ हित कियौ। समैसर नाटक लिखि दियौ ॥५६२॥
राजमल्लने टीका करी। सो पोथी तिनि आगें धरी।
कहै बनारसीसौ तू बाबु। तेरे मन आवेगा साँचु ॥५६३॥
तब बनारसि बाचै नित। भापा अरध बिचारै चित्त।
पावै नही अध्यात्म पेच। मानै बाहिज किरिआ हेच ॥५६४॥
करनीकौ रस मिटि गयो, भयो न आत्मस्वाद।
भई बनारसिकी दसा, जथा ऊटकौ पाद ॥५६५॥^१
ऐसी दसा भई एकत। कहौ कहा लौ सो बिरतत ॥५६६॥
नगन हौहि चारौ जने, फिरहि कोठरी माहि।
कहहि भए मुनिराज हम, कछु परिग्रह नाहि ॥६०३॥^२

उक्त स्थिति के कारण कवि की बहुत आलोचना हुई। लोग उन्हें 'खोसगमती' कहने लगे। यद्यपि इसमें उनके साथी और भी थे, पर बदनामी बनारसीदासजी की विशेष हुई - क्योंकि वे पंडित नाम से विख्यात थे। समाज पंडितों के आचरण के प्रति सदा से ही विशेष सजग रहा है।

^१ अर्द्ध कथानक, पृष्ठ ६६

^२ वही, पृष्ठ ६७

बात उतनी नहीं थी, जितनी बदनामी कवि को उठानी पड़ी। इसकी चर्चा कवि ने इस प्रकार की है:-

कहाँही लोग श्रावक अरु जतो, बनारसी खोसरामती ।
तीनि पुरुषकी चलै न बात । यह पंडित ताते विख्यात ॥६०८॥

सुनो कहै देखी कहै, कलपित कहै बनाइ ।

दुराराधि ए जगत जन, इन्हसौं कछु न बसाइ ॥६१०॥^१

यह दशा कवि की बारह वर्ष तक रही। इस बीच कवि ने बहुत सी कविताएँ लिखी जो बनारसी विलास में संग्रहीत हैं। कवि ने उनकी प्रामाणिकता के बारे में लिखा है कि यद्यपि मेरी दशा उस समय निश्चयाभासी, स्वच्छन्दी, एकाती जैसी थी; तथापि जो कुछ उस समय लिखा गया वह स्याद्वाद वाणी के अनुसार ही था।

सोलह सै बानवै लौ, कियौ नियत-रस-पान ।

पै कबीसुरी सब भई, स्याद्वाद-परवान ॥६२६॥

इसके बाद अनायास ही आगरा में पंडित रूपचंदजी पांडे का आगमन हुआ और उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर बनारसीदासजी सहित उनके सभी अध्यात्मी साथी उनका प्रवचन सुनने गये, जिसमें उन्होंने गोमटसार ग्रंथ का वाचन करते हुए गुणस्थान अनुसार क्रिया का विवेचन किया। निश्चय-व्यवहार का स्वरूप भी सही-सही समझाया और कवि को उनके ही द्वारा स्याद्वाद का सच्चा ज्ञान हुआ, सत्य की प्राप्ति और आत्मा का अनुभव हुआ। जिसका वर्णन कवि ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ किया है:-

अनायास इस ही समय, नगर आगरे थान ।

रूपचंद पंडित गुनी, आयौ आगम-ज्ञान ॥६३०॥

तिहुना साहु देहरा किया । तहां आइ तिनि डैरा लिया ॥

सब अध्यात्मी कियौ बिचार । ग्रंथ बंचायौ गोमटसार ॥६३१॥

तामैं गुनधानक परवान । कहाँ ग्यान अरु क्रिया-दिधान ।

जोजिय जिस गुन-धानक होइ । तैसी क्रिया करै सब कोइ ॥६३२॥

भिन्न भिन्न बिबरन बिस्तार । अंतरनियत बहिर बिबहार ॥

सबकी कथा सबे बिधि कही । सुनिकै ससै कछुव न रही ॥६३३॥

तब बनारसी औरै भयो । स्याद्वादपरिनतिपरिनयो ॥

पांडे रूपचंद गुर पास । सुन्यौ ग्रंथ मन भयो हुलास ॥६३४॥

^१ शब्द कथानक, पृष्ठ ६७-६८

फिर तिस समै बरस द्वै बीच । रूपचंदको आई मीच ॥

मुनि मुनि रूपचंदके बैन । बानारसी भयो दिढ़ जैन ॥ ६३५ ॥^१

उसके बाद भी कवि ने अनेक कविताएँ लिखी - नाटक समयसार और अर्द्ध कथानक उसके बाद की ही रचनाएँ हैं, किन्तु प्रामाणिकता की दृष्टि से कविवर पहले की व बाद की रचनाओं को एक सी मानते हैं :-

तब फिर और कबीमुरी, करी अध्यातम माहि ।

यह वह कथनी एकसी, कहु बिरोध किछु नाहि ॥ ६३६ ॥

हृदमाहि कछु कालिमा, हुती सरदहन बीच ।

सोऊ मिटि समता भई, रही न ऊच न नीच ॥ ६३७ ॥^२

इसके बाद कविराज का चित्त स्थिर और शान्त हो गया । वे जो पाना चाहते थे, उन्हें वह मिल गया था । उन्होंने यह दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लिया था कि सत्यपथ 'निर्ग्रन्थ दिगम्बर' ही है । अध्यात्म चित्तन-मनन के साथ-साथ उन्होंने साहित्य निर्माण एवं शिथिलाचार के विरुद्ध शुद्ध अध्यात्म मार्ग का प्रचार व प्रसार भी तेजी से आरम्भ कर दिया था । नाटक समयसार की चर्चा घर-घर में होने लगी थी । गली-गली में लोग बनारसीदासजी द्वारा रचित समयसार नाटक के छन्द गुणगुनाया करते थे । कवि ने नाटक समयसार की प्रशस्ति में इसका वर्णन इस प्रकार किया है :-

इहि विधि बोध-वचनिका फैली ।

समै पाय अध्यातम सैली ॥

प्रगटी जगमाही जिनवानी ।

घर-घर नाटक कथा बखानी ॥ २४ ॥^३

सहज बुद्धि वालों ने तो इस परम सत्य को शीघ्रता से स्वीकार कर लिया था, किन्तु कुछ लोगों के पल्ले यह बात नहीं पड़ी थी :-

जहाँ तहाँ जिनवानी फैली ।

लखै न सो जाकी मति मैली ॥

जाकै सहज बोध उतपाता ।

सो ततकाल लखै यह बाता ॥ ३० ॥^४

^१ अर्द्ध कथानक, पृष्ठ ७०

^२ वही, पृष्ठ ७१

^३ समयसार नाटक, पृष्ठ ४१७

^४ वही, पृष्ठ ४१८

पंडित बनारसीदासजी का बढ़ता प्रभाव न तो श्वेताम्बरों को ही सुहाया और न भट्टारकपंथी शिथिलाचारी दिगम्बरों को । अतः दोनों ओर से बनारसीदास द्वारा संचालित आध्यात्मिक क्रान्ति का विरोध हुआ, पर ज्यो-ज्यों विरोध ने तेजी पकड़ी त्यों-त्यों यह आध्यात्मिक पंथ, जिसे बाद में तेरापंथ भी कहा गया, फलता-फूलता गया और आगे चलकर महा-पंडित टोडरमलजी का सहारा पाकर देशव्यापी हो गया ।

श्वेताम्बराचार्य महामहोपाध्याय मेघविजय ने वि० सं० १७५७ के लगभग आगरा में रहकर एक 'युक्तिप्रबोध' नामक प्राकृत ग्रंथ स्वोपज्ञ संस्कृत टीका सहित बनाया था । उसका उद्देश्य बनारसी मत खण्डन ही था । उसका दूसरा नाम भी 'बनारसी मत खण्डन' रखा है । उसमें लिखा है :-

तम्हा दिगम्बराण एए भट्टारगा वि णो पुज्जा ।

तिलतुसमेत्तो जेसि परिग्गहो णैव ते गुरुणो ॥ १६ ॥

बनारसी मत वालों की दृष्टि में दिगंबरों के भट्टारक भी पूज्य नहीं है । जिनके तिल-तुष मात्र भी परिग्रह है, वे गुरु नहीं हैं^१ ।

महाकवि बनारसीदास का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि जो भी व्यक्ति उनके सम्पर्क में आता, उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता । व्यापारी लोग व्यापार के लिए आगरा आते थे और वहाँ से आध्यात्मिक रुचि लेकर वापिस जाते थे । इन आध्यात्मिक लोगों की प्रवृत्ति निरन्तर अध्ययन-मनन-चिन्तन और तत्त्वचर्चा करने की रहती थी । इस संदर्भ में पंडित बखतराम साह अपने 'मिध्यात्व खण्डन' नामक ग्रंथ में लिखते हैं :-

किते महाजन आगरे, जात करण व्योपार ।

बनि आवै अध्यातमी, लखि नूतन आचार ॥ २६ ॥

ते मिलिके दिन रात बाचे चरचा करत नित ॥ २७ ॥^२

कुन्दकुन्दाचार्य देव का 'समयसार' महान् क्रान्तिकारी ग्रंथराज है । उसने लाखों लोगों को समय-समय पर सत्यमेव जयते लगाया है । महाकवि बनारसीदास के ठीक तीसरी वर्ष बाद एक और श्वेताम्बर साधु श्री कानजी स्वामी को इसने दिगम्बर धर्म की ओर आकर्षित ही नहीं किया, वरन् उनके माध्यम से अध्यात्म के क्षेत्र में आज एक महान् क्रान्ति उपस्थित कर दी है । आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के माध्यम से आज फिर समयसार जन-जन की वस्तु बन गया है और घर-घर में पहुँच गया है ।

^१ पंडित टोडरमल : व्यक्तित्व और कर्तृत्व, डॉ० हुकमचंद भारिल्ल, पृष्ठ १६

^२ वही, पृष्ठ २१

उन्होंने तो समयसार और कुन्दकुन्दाचार्य के प्रवचनसार आदि पंचग्रंथ-राजों को संगमरमर के पाटियों पर उत्कीर्ण कराकर परमागम मंदिर में प्रतिष्ठित कर, उन्हें भौतिक दृष्टि से भी अमर कर दिया है।

आध्यात्मिक दृष्टि से तो जैनधारा में महाकवि बनारसीदास का क्रांतिकारी आध्यात्मिक सत्पुरुष के रूप में महत्त्वपूर्ण स्थान है ही, किन्तु साहित्य के क्षेत्र में भी उनका अभूतपूर्व योगदान है। उनका अर्द्ध कथानक हिन्दी आत्मकथा साहित्य का आद्य ग्रंथ है, जिसमें उनका स्वयं का चरित्र समस्त विशेषताओं और कमजोरियों के साथ दर्पण की भांति चित्रित है। सम्पूर्ण साहित्यिक गरिमाओं से युक्त समयसार नाटक हिन्दी-साहित्य की बेजोड़ कृति है, जिसने उन्हें महाकवि तुलसीदास के समकक्ष प्रतिष्ठापित किया और जिसके छंद रामचरितमानस की भांति ही जन-जन के गेय बन गये थे।

कहा जाता है कि उनका महाकवि तुलसीदासजी से भी एक बार मिलान हुआ था। तुलसीदासजी ने उनको रामायण की एक प्रति भेंट की थी, जिस पर बनारसीदासजी ने भी निम्न छन्द लिख कर उन्हें भेंट किया था :-

विराजै रामायण घट मार्गह।

मरमी होय मरम सो जानै, मूरख मानै नाहि। विराजै रामायण० ॥१॥

आतम राम ज्ञान गुन लछमन, सीता सुमति समेत।

शुभोपयोग बानरदल मंडित, वर विवेक रन खेत ॥ विराजै० ॥२॥

ध्यान धनुष टकार शोर सुनि, गई विषयदिति भाग।

भई भस्म मिथ्यातम लका, उठी धारणा आग ॥ विराजै० ॥३॥

जरे अज्ञान भाव राक्षसकुल, लरे निकाछित सूर।

जूंके राग-द्वेष सेनापति, ससै गढ चकचूर ॥ विराजै० ॥४॥

विलखत कुंभकरण भव विभ्रम, पुलकित मन दरयाव।

थकित उदार वीर महिरावण, सेतुबंध समभाव ॥ विराजै० ॥५॥

मूर्छित मदोदरी दुराशा, सजग चरन हनुमान।

घटी चतुर्गति परणति सेना, छुटे छपकगुण बान ॥ विराजै० ॥६॥

निरखि सकति गुन चक्र सुदर्शन, उदय विभीषण दीन।

फिरै कबंध मही रावण की, प्राणभाव शिरहीन ॥ विराजै० ॥७॥

इह विधि सकल साधु घट अंतर, होय सहज सश्राम।

यह विवहारदृष्टि रामायण, केवल निश्चय राम ॥ विराजै० ॥८॥^१

महाकवि तुलसीदासजी ने भी भगवान् पार्श्वनाथ की स्तुति में कुछ छन्द लिखे थे जो कविवर को मुनाये और भेंट किये थे।

^१ बनारसी विलास, पृष्ठ २३३

कविवर का देहोत्सर्गकाल अविदित है, किन्तु तत्सम्बन्ध में एक किव-
दन्ती प्रसिद्ध है कि अन्तकाल में उनका कंठ रुँध गया था, जिस कारण वे
बोल नहीं सकते थे, पर वे ध्यानमग्न और चिंतनरत थे। जब वे संभावित
जीवनकाल को भी पार करते जा रहे थे तो समीपस्थ लोगों में इस प्रकार
चर्चा होने लगी कि कवि के प्राण माया-कुटुम्बियों में अटके हैं। उनकी
आशका के निवारण हेतु उन्होंने अपने जीवन का अंतिम छंद इस प्रकार
लिखा था :-

ज्ञान कुतक्का हाथ, मारि अरि मोहना ।
प्रगटघो रूप स्वरूप, अनंत सु सोहना ॥
जा परजैको अंत, सत्य कर मानना ।
चले बनारसिदास, फेर नहि आवना ॥

कविवर बनारसीदास की उपलब्ध पद्य रचनाएँ चार हैं। बनारसी
विलास, नाममाला, अर्द्ध कथानक और समयसार नाटक। इसके अतिरिक्त
उनकी एक रचना नवरस नामक भी थी जिसे कवि ने गोमती में बहा दिया
था। यदि वह आज उपलब्ध होती तो हिन्दी साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान
रखती। यह रचना भी कोई छोटी-मोटी रचना नहीं थी, एक हजार
दोहा-चौपाइयो में लिखी गई थी।

पोथी एक बनाई नई। मित हजार दोहा चौपई ॥
तामैं नवरस-रचना लिखी। पै बिसेस बरनन आसिखी ॥^१

बनारसी विलास :- इस कृति में कवि की छोटी-मोटी अडतालीस
रचनाओं का संग्रह है। इसमें कवि के द्वारा अनूदिता कल्याण मंदिर स्तोत्र
आदि रचनाएँ भी आ जाती हैं। ये रचनाएँ धार्मिक, सैद्धान्तिक, आध्यात्मिक
एवं नीत्यात्मक हैं। इनमें कविवर की बहुमुखी प्रतिभा, काव्यकुशलता
एव अगाध विद्वत्ता प्रतिफलित हुई है।

नाममाला :- यह हिन्दी का एक पद्य-बद्ध कोश है। कोशों की दृष्टि
से यह एक असाधारण रचना है। यह कविवर की प्राप्त रचनाओं में सर्व-
प्रथम कृति है जो आश्विन सुदी दशमी वि० स० १६७० को लिखी जा चुकी
थी। इसका आधार प्रसिद्ध कवि घनञ्जय की संस्कृत नाममाला है, किन्तु
यह उसका अविकल अनुवाद नहीं - इसमें भी कवि की मौलिकता के दर्शन
किये जा सकते हैं।

^१ अर्द्ध कथानक, पृष्ठ २०

अर्द्ध कथानक :- इसमें कवि का पचपन वर्ष का निजी जीवन प्रस्तुत किया गया है। कवि ने इसका नाम अर्द्ध कथानक रखने का कारण स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वर्तमान में मनुष्य की आयु ११० वर्ष मानी गयी है और यह पचपन वर्ष की कहानी है, अतः इसका नाम अर्द्ध कथानक सार्थक है^१। इसके सम्बन्ध में हिन्दी साहित्य के अधिकारी विद्वान् श्री बनारसीदास चतुर्वेदी लिखते हैं :-

“हिन्दी साहित्य के इतिहास में इस ग्रंथ का एक विशेष स्थान तो होगा ही, साथ ही इसमें वह संजीवनी शक्ति विद्यमान है जो इसे अभी तक कई सौ वर्षों तक जीवित रखने में सर्वथा समर्थ होगी। सत्यप्रियता, स्पष्ट-वादिता, निरभिमानता और स्वाभाविकता का ऐसा जबरदस्त पुट इसमें विद्यमान है कि साहित्य की चिरस्थायी सम्पत्ति में इसकी गणना अवश्यमेव होगी। हिन्दी का तो यह सर्वप्रथम आत्मचरित है ही, पर अन्य भारतीय भाषाओं में इस प्रकार की और इतनी पुरानी पुस्तक का मिलना आसान नहीं है^२।”

आत्मकथा साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता होती है - लेखक की ईमानदारी और अपनी कमजोरियों को खुले दिल से स्वीकार करने का साहस। उक्त कसौटी पर जब हम अर्द्ध कथानक को कसते हैं तो वह पूरा खरा उतरता है। कवि ने कोई भी बात चाहे वह अच्छी हो या बुरी, उसे छिपाने का प्रयत्न कही भी नहीं किया है, जो कुछ अनुभव किया और याद रहा, सब कुछ बिना किसी सकोच के लिख दिया है। कवि अपनी इस कहानी को स्थूल घटनाओं का स्थूल दिग्दर्शन मानता है। उसका विचार है कि प्रतिदिन की घटने वाली अनेक छोटी-मोटी घटनाएँ और आत्मा में निरन्तर उत्पन्न होने वाले बिकारी-अविकारी भावों का उतार-चढ़ाव तो मात्र सर्वज्ञ ही जान सकते हैं और यह बात कवि की शत-प्रतिशत सत्य भी है। कवि के ही शब्दों में :-

एक जीवकी एक दिन, दसा होहि जेतोक।

सो कहि सकै न केवली, जानै जद्यपि ठीक ॥६६०॥

मनपरजैधर अवधिधर, करहि अलप चित्तौन।

हमसे कीट पतंगकी, बात चलावै कोन ॥६६१॥

^१ अर्द्ध कथानक, पृष्ठ ७५

^२ वीरवाणी : कविवर बनारसीदास विशेषांक, वर्ष १५, अंक ८-९, पृष्ठ २२

तार्तं कहत बनारसी, जी की दसा अपार ।

कछू थूलमै थूलसी, कही बहिर बिबहार ॥६६२॥^१

अर्द्धकथानक में तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक स्थितियों का चित्रण बड़ी खूबी से हुआ है, जो तत्कालीन सामाजिक चित्र पाठकों के सामने स्पष्ट रख देता है ।

समयसार नाटक :- प्रस्तुत ग्रंथ कवि की सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसने उसे आध्यात्मिक जिज्ञासुओं की दृष्टि में आचार्य कुन्दकुन्द और अमृतचंद्र की श्रेणी में ला खड़ा किया है । समयसार ग्रंथराज लगभग २००० वर्ष पुरानी आचार्य कुन्दकुन्द की कृति है । आचार्य कुन्दकुन्द का स्थान भगवान् महावीर और गौतम गणधर के तत्काल बाद आता है, जैसा कि प्रत्येक जैन द्वारा स्वाध्याय के आरंभ में प्रतिदिन बोले जाने वाले निम्न श्लोक से स्पष्ट है :-

मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी ।

मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ॥

आचार्य कुन्दकुन्द के ग्रंथों में ग्रंथराज समयसार का स्थान सर्वोच्च है । इस ग्रंथ पर संस्कृत भाषा में अनेक टीकाएँ लिखी गयीं, जिनमें आचार्य अमृतचंद्र द्वारा लिखित 'आत्मरूपाति टीका' सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । आत्मरूपाति के बीच-बीच में आचार्य अमृतचंद्र ने यथास्थान २७५ काव्य संस्कृत भाषा के विभिन्न छन्दों में लिखे हैं, जो 'समयसार कलश' के नाम से प्रसिद्ध हैं । ये कलश आध्यात्मिक अमृत-रस से भरे हुए हैं, जिन्हें पढ़कर पाठक रसमग्न और आनन्द विभोर हुए बिना नहीं रहता । उक्त कलशों पर आज से लगभग ४०० वर्ष पूर्व पांडे राजमलजी ने एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण 'बालबोधनी टीका' लिखी । उक्त टीका के आधार पर ही कविवर बनारसीदास ने अपने मित्रों की प्रेरणा से प्रस्तुत समयसार नाटक की रचना की है, जिसका उल्लेख कविवर ने इस प्रकार किया है :-

अब यह बात कहूँ है जैसे, नाटक भाषा भयो सु ऐसै ।

कुदकुदमुनि मूल उधरता, अमृतचंद्र टीकाके करता ॥२१॥

समैसार नाटक मुखदानी, टीका सहित संस्कृत बानी ।

पंडित पढ़ै सु दिढमति बूझै, अलपमतीको अरथ न सूझै ॥२२॥

पांडे राजमल्ल जिनधर्मो, समैसार नाटकके मर्मो ।

तिन गिरथकी टीका कीनी, बालबोध सुगम कर दीनी ॥२३॥

^१ अर्द्ध कथानक, पृष्ठ ७३

नगर आगरे मांहि विख्याता, कारन पाइ भए बहु ग्याता ।
 पच पुरुष अति निपुन प्रवीने, निसिदिन ग्यान-कथा रस-भीने ॥२५॥

रूपचंद पंडित प्रथम, दुतिय चतुर्भुज नाम ।
 तृतिय भगोतीदास नर, कौरपाल गुन धाम ॥२६॥

धर्मदास ये पंचजन, मिलि बैठें इक ठौर ।
 परमारथ-चरचा करे, इनके कथा न और ॥२७॥

बहुत बढाई कहाँलौ कीजै, कारिजरूप बात कहि लीजै ।
 नगर आगरे मांहि विख्याता, बनारसी नाम लघु ग्याता ॥२८॥

तामैं कवितकला चतुराई, कृपा करे ये पाचौ भाई ।
 पच प्रपंच रहित हिय खोलै, ते बनारसी सौ हँसि बोलै ॥२९॥

नाटक समसार हित जीका, मुगमरूप राजमनी टीका ।
 कवितबद्ध रचना जो होई, भाषा ग्रथ पढ़े सब कोई ॥३०॥

तब बनारसी मनमहि आनी, कीजै तो प्रगटै जिनबानी ।
 पच पुरुष की आज्ञा लीनी, कवितबद्ध की रचना कीनी ॥३१॥^१

यद्यपि यह ग्रंथ मूल-ग्रंथ समयसार, आत्मख्याति टीका, कलश और बालबोधनी टीका के आधार पर लिखा गया है, तथापि यह मात्र पद्यानुवाद नहीं है, इसमें मौलिकता एवं स्वतंत्र प्रवाह विद्यमान है। मूल रूप से पढ़ने पर यह किन्हीं ग्रंथों का पद्यानुवाद सा प्रतीत न होकर एक मौलिक कृति का आनन्द देता है। मूल ग्रंथों में जो विषय नहीं आये हैं, ऐसे विषय भी इसमें प्रतिपादित हैं, बीच-बीच में भी और ग्रंथ के अन्त में स्वतंत्र अधिकार के रूप में भी। इसमें गुणस्थान अधिकार एक ऐसी ही रचना है, जिसे कवि ने इस ग्रंथ के अन्त में जोड़ना अत्यन्त आवश्यक समझा, क्योंकि कवि इस मामले में भुक्तभोगी था। गुणस्थानों का समुचित ज्ञान न होने से इस ग्रंथ को पढ़कर भी वह बारह वर्ष तक अंधकार में रह चुका था। अतः इसमें कवि ने विस्तार से गुणस्थानों का वर्णन करते हुए तदनुसार आचरण की दृष्टि से ग्यारह प्रतिमाओं के स्वरूप आदि विषयों को विस्तार से स्पष्ट किया है।

समयसार नाटक अकथ, अनुभव-रस-भंडार ।

याको रस जो जानहीं, सो पावें भव-पार ॥१॥^२

^१ समयसार नाटक, पृष्ठ ४१६-४२०

^२ वही, पृष्ठ ४२३

प्रस्तुत ग्रंथ क्या भाषा, क्या भाव, क्या प्रतिपाद्य और क्या शैली; सभी दृष्टि से अत्यन्त प्रौढ रचना है। कवि की यह आध्यात्मिक अनुपम कृति उसे अमर बनाने में पूर्ण समर्थ है और कवि का ऐसा विश्वास भी है।

प्रस्तुत ग्रंथ की विषयवस्तु के सम्बन्ध में विस्तार भय से यहाँ कुछ लिखना उचित नहीं लगता, क्योंकि वह मूलरूप से पठनीय है। मेरा पाठकों से विनम्र अनुरोध है कि वे इसे मूलरूप से आद्योपान्त पढ़ें।

यद्यपि बनारसीदास मूलरूप से कवि हैं, तथापि गद्य का क्षेत्र भी उनसे अछूता नहीं रहा है। यद्यपि उन्होंने बहुत कम गद्य लिखा है—गद्य में उनकी छोटी-छोटी सी दो रचनाएँ प्राप्त हैं—परमार्थ वचनिका और उपादान-निमित्त की चिट्ठी, पर गद्य के प्रारंभिक काल की दृष्टि से गद्य साहित्य के इतिहास में उनका अपना एक स्थान है, जिसकी उपेक्षा संभव नहीं है; क्योंकि उस समय गद्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। समकालीन गद्य की तुलना में उनका गद्य बहुत अधिक परिमार्जित और सशक्त है।

बनारसीदास मूलतः आध्यात्मिक कवि हैं। वे भक्ति को मुक्ति का कारण नहीं मानते हैं। उनकी दृष्टि में सर्वाधिक महत्त्व आत्मानुभव का है, अनुभव को वे मुक्ति का मार्ग ही नहीं, मोक्षस्वरूप मानते हैं। वे लिखते हैं—

अनुभव चिन्तामणि रतन, अनुभव है रस रूप।

अनुभव मारग मोखको, अनुभव मोख सरूप ॥^१

अनुभव से उनका तात्पर्य आत्मानुभव से है, लौकिक अनुभव से नहीं। उन्होंने अनुभव की परिभाषा इस प्रकार स्पष्ट की है:—

वस्तु विचारत ध्यावतैं, मन पावैं विश्राम।

रस स्वादत मुख ऊपजैं, अनुभौ याको नाम ॥^२

वस्तु से आशय निजात्मवस्तु से है और रसस्वादत का भाव आत्मानन्द के अनुभव से है।

बनारसीदास को मात्र भक्त कवि मानने वालों को उनके निम्न-लिखित विचारों पर ध्यान देना चाहिए:—

लोन भयो बिबहारमैं, उकति न उपजैं कोइ।

दीन भयो प्रभुपद जपैं, मुक्ति कहाँसों होइ ? ॥

प्रभु सुमरो पूजो पढ़ो, करो विविध बिबहार।

मोख सरूपी आतमा, ध्यानगम्य निरधार ॥^३

^१ समयसार नाटक, पृष्ठ १३

^२ वही, पृष्ठ १३

^३ वही, पृष्ठ १४४

वे भक्ति की अपेक्षा ज्ञान को मुख्यता देते हैं। उनकी मान्यता है—
'ग्यान बिना सिव पंथ न सूझै ॥'^१ बाह्यक्रियाकाण्ड को भी वे महत्त्व नहीं
देते हैं। उनका पूरा बल ज्ञान पर है —

बहुविधि क्रिया कलेससों, सिव पद लहै न कोइ ।
ग्यान कला परकाशसों, सहज मोख पद होइ ॥
ग्यान कला घट घट बसै, जोग जुगति के पार ।
निज निज कला उदोत करि, मुक्त होइ संसार ॥^२

ज्ञान से आशय उनका भेदज्ञान से है और आत्मा की शुद्धता के लिए
वे इसे आवश्यक मानते हैं :—

भेदग्यान साबू भयो, समरस निरमल नीर ।
धोवी अंतर आतमा, धोवै निजगुण चीर ॥६॥^३
भेद ग्यान सवर जिन्ह पायौ । सो चेतन सिवरूप कहायौ ॥
भेदग्यान जिन्हके घट नाही । ते जड जीव बर्थ घट मांही ॥८॥^४

भेदज्ञान की आवश्यकता वे तब तक स्वीकार करते हैं, जब तक कि
मुक्ति प्राप्त न हो जाय :—

भेदग्यान तबलौ भली, जबलौ मुक्ति न होइ ।
परम जोति परगट जहाँ, तहाँ न विकलप होइ ॥७॥^५

यद्यपि उन्होंने भगवान की भक्ति में अनेक पद लिखे, तथापि वे भक्ति
को मुक्ति का कारण नहीं मानते। भक्ति के सम्बन्ध में उनका आदर्श आचार्य
अमृतचंद्र की पचास्तिकाय की 'समयव्याख्या' नामक टीका में व्यक्त
निम्नलिखित विचार हैं :—

अयं हि स्थूललक्षतया केवलभक्तिप्राधानस्याज्ञानिनो भवति ।
उपरितनभूमिकायामलब्धास्पदस्यास्थानराग निषेधार्थं तीव्ररागज्वर
विनोदार्थं वा कदाचिज्ज्ञानिनोऽपि भवतीति ॥^६

^१ समयसार नाटक, पृष्ठ १४४

^२ वही, पृष्ठ १४६

^३ वही, पृष्ठ १२७

^४ वही, पृष्ठ १२६

^५ वही, पृष्ठ १२६

^६ पचास्तिकाय, गाथा १३६ की टीका।

श्रीपरमात्मने नमः
पंडित बनारसीदासविरचित
समयसार नाटक
भाषाटीका सहित
हिन्दी टीकाकारकी ओरसे मंगलाचरण
(बोहा)
निज स्वरूपकी परम रस, जामें भरौ अपार ।
बन्दौ परमानन्दमय, समयसार अविकार ॥ १ ॥
कुन्दकुन्द मुनि-चन्दवर, अमृतचन्द मुनि-इन्द ।
आत्मरसो बनारसी, बन्दौ पद अरविन्द ॥ २ ॥

श्रीपरमात्मने नमः

पंडित बनारसीदासविरचित

समयसार नाटक

भाषाटीका सहित

हिन्दी टीकाकारकी ओरसे मंगलाचरण

(बोहा)

निज स्वरूपकी परम रस, जामें भरौ अपार ।

बन्दौ परमानन्दमय, समयसार अविकार ॥ १ ॥

कुन्दकुन्द मुनि-चन्दवर, अमृतचन्द मुनि-इन्द ।

आत्मरसो बनारसी, बन्दौ पद अरविन्द ॥ २ ॥

ग्रन्थकारकी ओरसे मंगलाचरण

श्री पार्श्वनाथजीकी स्तुति

(वर्ण ३१, छन्द मनहर, चाल भंभराकी)

करम-भरम जग-तिमिर-हरन खग,

उरग-सखन-पग सिवमगदरसी^१ ।

निरखत नयन भविक जल बरखत,

हरखत अमित भविकजन-सरसी ॥

मदन-कदन-जित परम-धरमहित,

सुमिरत भगति भगति सब डरसी ।

सजल-जलद-तन मुकुट सपत-फन,

कमठ-दलन जिन नमत बनरसी ॥१॥

शब्दार्थः—खग (ख = आकाश, ग = गमन) = सूर्य । कदन=युद्ध ।
सजल = पानी सहित । जलद (जल = पानी, द = देनेवाले) = मेघ ।
सपत = सात ।

अर्थ :— जो संसार में कर्मके भ्रमरूप अंधकारको दूर करनेके लिये सूर्यके समान हैं, जिनके चरणमें सांपका चिह्न है, जो मोक्षका मार्ग दिखानेवाले हैं, जिनके दर्शन करनेसे भय जीवोंके नेत्रोंसे आनंदके आँसू बह निकलते हैं और अनेक भयरूपी सरोवर प्रसन्न हो जाते हैं, जिन्होंने कामदेवको युद्धमें हरा दिया है, जो उत्कृष्ट जैनधर्मके हितकारी हैं, जिनका स्मरण करनेसे भक्तजनोंके सब डर दूर भागते हैं, जिनका शरीर पानीसे भरे हुए मेघके समान नीला है, जिनका मुकुट^२ सात फनका है,

१ इस छन्दमें अन्त वर्णको छोड़कर सब वर्ण लघु है, मनहर छन्दमें 'अंत इक गुण पद अवशाहि धरि' ऐसा छन्दशास्त्रका नियम है ।

२ जब भगवान पार्श्वनाथ स्वामीकी मुनि अवस्थामें कमठके जीवने उपसर्ग किया था तब प्रभुकी राज्य-अवस्थामें उपदेश पाये हुए नाग-नागनीके जीवने धरणेन्द्र-पद्यावतीकी पर्यायमें उपसर्ग निवारण किया था और सात फनका सर्प बनकर प्रभुके ऊपर छाया करके अखंड जलवृष्टिसे रक्षा की थी, उसी प्रयोजनसे इन भगवानकी प्रतिमा पर सात फनका चिह्न प्रचलित है और इसीलिये कविने मुकुटकी उपमा दी है ।

जो कमठके जीवको असुर पर्यायमें परास्त करनेवाले हैं; ऐसे पार्श्वनाथ जिनराजको (पंडित) बनारसीबासजी नमस्कार करते हैं ॥१॥

(छन्द छप्पय, इस छन्दमें सब वर्ण लघु हैं)

सकल-करम-खल-दलन,

कमठ-सठ-पवन कनक-नग ।

धवल परम-पद-रमन,

जगत-जन-अमल-कमल-खग ॥

परमत-जलधर-पवन,

सजल-घन-सम-तन समकर ।

पर-अघ-रजहर जलद,

सकल जन-नत भव-भय-हर ॥

जमदलन नरकपद-छयकरन,

अगम अतट भवजलतरन ।

वर-सबल-मदन-वन-हरदहन,

जय जय परम अभयकरन ॥२॥

शब्दार्थ :- कनक-नग (कनक=सोना, नग=पहाड़) = सुमेरु । परमत=जैनमतके सिवाय दूसरे सब मिथ्यामत । नत=वंदनीय । हरदहन=रुद्रकी अग्नि ।

अर्थ :- जो संपूर्ण दुष्टकर्मोंको नष्ट करनेवाले हैं, कमठकी वायुके समक्ष मेरुके समान हैं, अर्थात् कमठके जीवकी चलाई हुई तेज आंघीके उपसर्गसे जो नहीं हिलनेवाले हैं, निर्विकार सिद्धपदमें रमण करते हैं, संसारी जीवोंरूप कमलोंको प्रफुल्लित करनेके लिये सूर्यके समान हैं, मिथ्यामतरूपी मेघोंको उड़ा देनेके लिये प्रचण्ड वायुरूप हैं, जिनका शरीर पानीसे भरे हुए मेघके समान नीलवर्ण है, जो जीवोंको समता देनेवाले हैं, अशुभ कर्मोंकी धूल धोनेके लिये मेघके समान हैं, सम्पूर्ण जीवोंके द्वारा वन्दनीय हैं,

जन्म-मरणका भय हरनेवाले हैं, जिन्होंने मृत्युको जीता है, जो नरक गतिसे बचानेवाले हैं, जो बड़े और गम्भीर संसार सागरसे तारनेवाले हैं, अत्यन्त बलवान कामदेवके वनको जलानेके लिये रुद्रकी^१ अग्निके समान हैं, जो जीवोंको बिलकुल निडर बनानेवाले हैं; उन (पार्श्वनाथ भगवान) की जय हो !! ॥२॥

(सवैया इकतीसा)

जिन्हके वचन उर धारत जुगल नाग,
 भए धरनिंद पदुमावति पलकमें ।
 जाकी नाममहिमासों कुधातु कनक करै,
 पारस पखान नामी भयौ है खलकमें ॥
 जिन्हकी जनमपुरी-नामके प्रभाव हम,
 अपनी स्वरूप लख्यौ भानुसौ भलकमें ।
 तेई प्रभु पारस महारसके दाता अब,
 दीजै मोहि साता दृगलीलाकी ललकमें ॥३॥

शब्दार्थ :- कुधातु=लोहा । पारस पखान=पारस पत्थर । खलक=जगत । भलक=प्रभा । महारस=अनुभवका स्वाद । साता=शान्ति ।

अर्थ :- जिनकी वाणी हृदयमें धारण करके सांपका जोड़ा क्षणभरमें धरणेन्द्र-पद्मावती हुआ, जिनके नामके प्रतापसे जगतमें पत्थर भी पारसके नामसे प्रसिद्ध है जो लोहेको सोना बना देता है, जिनकी जन्मभूमिके नामके प्रभावसे हमने अपना आत्मस्वरूप देखा है—मानों सूर्यकी ज्योति ही प्रगट हुई है; वे अनुभव-रसका स्वाद देनेवाले पार्श्वनाथ जिनराज अपनी प्यारी चितवनसे (दृष्टिसे) हमें शान्ति देवें ॥३॥

^१ यह वैष्णवमतका दृष्टांत है । उनके मतमें कथन है कि महादेवजीने तीसरा नेत्र निकाला और कामदेवको भस्म कर दिया । यद्यपि जैनमतमें यह वार्ता अप्रमाण है तथापि दृष्टान्त मात्र प्रमाण है ।

श्री सिद्धस्तुति (अडिल्ल छन्द)

अविनासी अविकार परमरसधाम हैं ।

समाधान सरबंग सहज अभिराम हैं ।

सुख बुद्ध अविरोद्ध अनादि अनंत हैं ।

जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवन्त हैं ॥४॥

शब्दार्थ :- सरबंग (सर्वांग) = सब आत्मप्रदेश । परमसुख = आत्मीय सुख । अभिराम = प्रिय ।

अर्थ :- जो नित्य और निर्विकार है, उत्कृष्ट सुखके स्थान है, साहजिक शान्तिसे सर्वांग सुन्दर^१ हैं, निर्दोष हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं, विरोधरहित हैं, अनादि-अनन्त हैं; वे लोकके शिरोमणि सिद्ध भगवान सदा जयवन्त होवें ॥४॥

श्री साधुस्तुति (सवैया इकतीसा)

ग्यानको उजागर सहज-सुखसागर,

सुगुन-रतनागर विराग-रस भन्यौ है ।

सरनको रीति हरै मरनको न भे करै,

करनसौं पीठि वे चरन अनुसन्धौ है ॥

धरमको मंडन भरमको विहंडन है,

परम नरम ह्वै कं करमसौं लन्धौ है ।

ऐसी मुनिराज भुवलोकमें विराजमान,

निरखि बनारसी नमसकार कन्धौ है ॥५॥

शब्दार्थ :- उजागर = प्रकाशक । रतनागर (रत्नाकर) = मणियोंकी खानि । भे (भय) = डर । करन (करण) = इन्द्रिय । चरन (चरण) = चारित्र्य । विहंडन = विनाश करनेवाला । नरम = कोमल अर्थात् निष्कषाय । भुव (भू) = पृथ्वी ।

^१ जिनका प्रत्येक आत्मप्रदेश विलक्षण शान्तिसे भरपूर है ।

अर्थ :- जो ज्ञानके प्रकाशक हैं, साहजिक 'आत्मसुखके समुद्र हैं, सम्यक्त्वादि गुणरत्नोंकी खानि हैं, वैराग्य-रससे परिपूर्ण हैं, किसीका आश्रय नहीं चाहते, मृत्युसे नहीं डरते, इन्द्रिय-विषयोंसे विरक्त होकर चारित्र्य पालन करते हैं, जिनसे धर्मकी शोभा है, जो मिथ्यात्वका नाश करनेवाले हैं, जो कर्मोंके साथ अत्यन्त शान्तिपूर्वक^२ लड़ते हैं; ऐसे साधु महात्मा जो पृथ्वीतलपर शोभायमान हैं उनके दर्शन^३ करके पंडित बनारसीदासजी नमस्कार करते हैं ॥५॥

सम्यग्दृष्टिकी स्तुति (सवेया छन्द, ८ भगण)

भेदविज्ञान जग्यौ जिन्हके घट,
सीतल चित्त भयौ जिम चंदन ।
केलि करं सिव मारगमें,
जग माहि जिनेसुरके लघु नंदन ॥
सत्यसरूप सदा जिन्हकै,
प्रगट्यो अवदात मिथ्यात-निकंदन ।
सांतदसा तिन्हकी पहिचानि,
करै कर जोरि बनारसि बंदन ॥६॥

शब्दार्थ :- भेदविज्ञान=निज और परका विवेक । केलि=मौज । लघुनंदन=छोटे पुत्र । अवदात=स्वच्छ । मिथ्यात-निकंदन=मिथ्यात्वको नष्ट करनेवाला ।

अर्थ :- जिनके हृदयमें निज-परका विवेक प्रगट हुआ है, जिनका चित्त चन्दनके समान शीतल है अर्थात् कषायोंका आताप नहीं है, जो निज-पर विवेक होनेसे मोक्षमार्गमें मौज करते हैं, जो संसारमें अरहंतदेवके लघु पुत्र हैं अर्थात् थोड़े ही कालमें अरहंत पद प्राप्त करनेवाले हैं, जिन्हें मिथ्यादर्शनको नष्ट करनेवाला निर्मल सम्यग्दर्शन प्रकट हुआ है; उन सम्यग्दृष्टि जीवोंकी आनंदमय अवस्था का निश्चय करके पं० बनारसीदासजी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं ॥६॥

^१ जो आत्मजनित है, किसीके द्वारा उत्पन्न नहीं होता ।

^२ यह कर्मोंकी लड़ाई क्रोध आदि कषायोंके उद्वेग रहित होती है ।

^३ हृदयमें दर्शन करनेका अभिप्राय है ।

(सर्वेया इकतीसा)

स्वारथके साचे परमारथके साचे चित्त,
 साचे साचे बंन कहें साचे जैनमती हैं ।
 काहूके बिरुद्धि नाहि परजाय-बुद्धि नाहि,
 आतमगवेषी न गृहस्थ हैं न जती हैं ॥
 सिद्धि रिद्धि वृद्धि दोसैं घटमें प्रगट सदा,
 अंतरकी लच्छिसौं अजाची लच्छपती हैं ।
 बास भगवन्तके उदास रहैं जगतसौं,
 सुखिया सदैव ऐसे जीव समकित्ती हैं ॥७॥

शब्दार्थ :- स्वारथ (स्वार्थ^१ स्व=आत्मा, अर्थ=पदार्थ)=
 आत्मपदार्थ । परमारथ (परमार्थ^१)=परम अर्थ अर्थात् मोक्ष । परजाय
 (पर्याय)=शरीर । लच्छि=लक्ष्मी । अजाची=नहीं माँगनेवाले ।

अर्थ :- जिन्हें निज आत्माका सच्चा ज्ञान है और मोक्ष पदार्थसे
 सच्चा प्रेम है, जो हृदयके सच्चे हैं और सत्य वचन बोलते हैं तथा सच्चे
 जैनी^१ हैं, किसीसे भी जिनका विरोध^२ नहीं है, शरीरमें जिनको अहंबुद्धि
 नहीं है, आत्मस्वरूपके खोजक हैं, न अणुव्रती हैं न महाव्रती हैं^३, जिन्हें
 सदैव अपने ही हृदयमें आत्महितकी सिद्धि, आत्मशक्तिकी रिद्धि और
 आत्मगुणोंकी वृद्धि प्रगट दिखती है, जो अंतरङ्ग लक्ष्मीसे अजाची लक्षपति
 अर्थात् सम्पन्न हैं, जो जिनराजके सेवक हैं, संसारसे उदासीन रहते हैं, जो
 आत्मीय सुखसे सदा आनन्दरूप रहते हैं; ऐसे गुणोंके धारक सम्यग्दृष्टि
 जीव होते हैं ॥७॥

^१ जैनधर्ममें धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष ये चार पदार्थ कहे हैं, उनमें मोक्ष परम पदार्थ है ।

^२ जिनराजके वचनो पर जिनका अटल विश्वास है ।

^३ समस्त नयोंके शाता होनेसे इनके ज्ञानमें किसी भी सम्बन्ध विवक्षाका विरोध नहीं
 भासता ।

^४ यहाँ असंयत सम्यग्दृष्टिको ध्यानमे रखके कहा है जिन्हें “वरितमोहवशात्तेषां न
 संयम, ये सुरनाथ ज्ञेयं हैं ।”

(सवैया इकतीसा)

जाकं घट प्रगट विवेक गणधरकौसौ,
 हिरवं हरलि महामोहकौ हरतु है ।
 साचौ सुख मानै निजमहिमा अडोल जानै,
 आपुहीमें आपनौ सुभाउ ले धरतु है ॥
 जैसैं जल-कदम कतकफल भिन्न करै,
 तैसैं जीव अजीव विलछनु करतु है ।
 आतम सकति साधे ग्यानकौ उदौ आराधे,
 सोई समकितौ भवसागर तरतु है ॥८॥

शब्दार्थ :- कदम=कीचड़ । कतकफल=निर्मली । विलछनु=पृथक्-
 करण । सकति=शक्ति ।

अर्थ :- जिसके हृदयमें गणधर जैसा निज-परका विवेक प्रगट हुआ है, जो आत्मानुभवसे आनन्दित होकर मिथ्यात्वको नष्ट करता है, जो सच्चे स्वाधीन मुखको सुख मानता है, जो अपने ज्ञानादि गुणोंका अविचल ध्यान करता है, जो अपने सम्यग्दर्शनादि स्वभाव को आपहीमें धारण करता है, जो अनाविके मिले हुए जीव और अजीवका पृथक्करण जल-कदमसे^१ कतकफलके समान करता है, जो आत्मबल बढ़ानेमें उद्योग करता है और ज्ञानका प्रकाश करता है; वही सम्यग्दृष्टि संसार-समुद्रसे पार होता है ॥८॥

मिथ्यादृष्टिका लक्षण (सवैया इकतीसा)

धरम न जानत बखानत भरमरूप,
 ठौर ठौर ठानत लराई पच्छपातकी ।
 मूल्यो अभिमानमें न पाउ धरै धरनी में,
 हिरवंमें करनी विचारै उतपातकी ॥

^१ गंदे पानीमें निर्मली डालनेसे कीचड़ नीचे बैठ जाता है और पानी साफ हो जाता है ।

फिरं डाँवाडोलसौ करमके कलोलिनिमें,
 ह्वं रही अवस्था सु बधूलेकैसे पातकी ।
 जाकी छाती ताती कारी कुटिल कुवाती भारी,
 ऐसौ ब्रह्मघाती है मिथ्याती महापातकी ॥ ६ ॥

शब्दार्थ :- धरम (धर्म) = वस्तुस्वभाव । उतपात = उपद्रव ।

अर्थ :- जो वस्तुस्वभावसे अनभिज्ञ है, जिसका कथन मिथ्यात्वमय है और एकान्तका पक्ष लेकर जगह-जगह लड़ाई करता है, अपने मिथ्याज्ञानके अहंकारमें मूलकर धरती पर पाँव नहीं टिकाता और चित्तमें उपद्रव ही सोचता है, कर्मके भूकोरोसे संसारमें डाँवाडोल हुआ फिरता है अर्थात् विश्राम नहीं पाता सो ऐसी दशा हो रही है जैसे बघरूड़ेमें पत्ता उड़ता फिरता है, जो हृदयमें (क्रोधसे) तप्त रहता है, (लोभसे) मलिन रहता है, (मायासे) कुटिल रहता है, (मानसे) बड़े कुबोल बोलता है; ऐसा आत्मघाती और महापापी मिथ्यात्मी होता है ॥ ६ ॥

(दोहा)

बंदों सिव अवगाहना, अरु बंदों सिव पंथ ।
 जसु प्रसाद भाषा करौं, नाटकनाम गरंथ ॥ १० ॥

शब्दार्थ :- अवगाहना = आकृति ।

अर्थ :- मैं सिद्ध भगवानको और मोक्षमार्ग (रत्नत्रय) को नमस्कार करता हूँ, जिनके प्रसादसे वेशभाषामें नाटक समयसार ग्रन्थ रचता हूँ ॥ १० ॥

कविस्वरूप वर्णन (सवैया मत्तगयन्द, वर्ण २३)

चेतनरूप अनूप अमूरति,
 सिद्धसमान सदा पद मेरौ^१ ।

मोह महातम आतम अंग,
 कियौ परसंग महा तम घेरौ^२ ॥

^१ यहाँ निश्चय नयकी अपेक्षा कथन है ।

^२ यहाँ व्यवहार नयकी अपेक्षा कथन है ।

ग्यानकला उपजी अब मोहि,
कहौं गुन नाटक आगमकेरौ ।

जासु प्रसाद सधै सिवमारग,
बेगि मिटै भववास बसेरौ ॥ ११ ॥

शब्दार्थ :- अमूरति (अमूर्ति) = निराकार । परसंग (प्रसंग) = सम्बन्ध ।

अर्थ :- मेरा स्वरूप सबैव चैतन्यस्वरूप उपमा रहित और निराकार सिद्ध सहृदा है । परन्तु मोहके महा अन्धकारका संग करनेसे अन्धा बन रहा था । अब मुझे ज्ञानकी उद्योति प्रगट हुई है इसलिये नाटक समयसार ग्रन्थको कहता हूँ, जिसके प्रसादसे मोक्षमार्गकी सिद्धि होती है और जल्दी संसारका निवास अर्थात् जन्म-मरण छूट जाता है ॥ ११ ॥

कविलघुता वर्णन (छन्द मनहर, वर्ण ३१)

जैसें कोऊ मूरख महा समुद्र तिरिवेकौं,
भुजानिसौं उद्यत भयौ है तजि नाबरौ ।

जैसें गिरि ऊपर बिरखफल तोरिवेकौं,
बावनु पुरुष कोऊ उमगै उतावरौ ॥

जैसें जलकुंडमें निरखि ससि-प्रतिबिम्ब,
ताके गहिवेकौं कर नीचौ करं टाबरौ ।

तैसें मैं अलपबुद्धि नाटक आरंभ कीनौ,
गुनी मोहि हसंगे कहेंगे कोऊ बाबरौ ॥ १२ ॥

शब्दार्थ :- विरख (वृक्ष) = पेड़ । बावनु (बौना) = बहुत छोटे कदका मनुष्य । टाबरौ^१ = बालक । बाबरौ = पागल ।

अर्थ :- जिस प्रकार कोई मूर्ख अपने बाहुबलसे बड़ा भारी समुद्र तैरनेका प्रयत्न करे, अथवा कोई बौना मनुष्य पहाड़के वृक्षमें लगे हुए

^१ यह शब्द मारवाड़ी भाषाका है ।

फलको तोड़नेके लिये जल्दीसे उछले, जिस प्रकार कोई बालक पानीमें पड़े हुए चन्द्रबिम्बको हाथसे पकड़ता है, उसी प्रकार मुक्त मन्दबुद्धिने नाटक समयसार (महाकाव्य) प्रारम्भ किया है, विद्वान् लोग हँसी करेंगे और कहेंगे कि कोई पागल होगा ॥ १२ ॥

(सवैया इकतीसा)

जैसे काहू रतनसौं बीँध्यौ है रतन कोऊ,
तामैं सूत रेसमकी डोरी पोई गई है ।
तैसे बुध टीकाकरि नाटक सुगम कीनौ,
तापरि अल्पबुधि सूधी परिनई है ॥
जैसे काहू देसके पुरुष जैसी भाषा कहैं,
तैसो तिनहूँके बालकनि सीख लई है ।
तैसे ज्यों गरंथकौ अरथ कहाँ गुरु त्योहि,
हमारी मति कहिवेकौं सावधान भई है ॥ १३ ॥

शब्दार्थ :- बुध=विद्वान् । परिनई (परणई)=हुई है ।

अर्थ :- जिस प्रकार होराकी कनीसे किसी रत्नमें छेब कर रक्खा हो तो उसमें रेसमका घागा डाल देते हैं, उसी प्रकार विद्वान् स्वामी अमृतचन्द्र आचार्यने टीका करके समयसारको सरल कर दिया है, इससे मुक्त अल्प-बुद्धिकी समझमें आ गया । अथवा जिस प्रकार किसी देशके निवासी जैसी भाषा बोलते हैं वैसी उनके बालक सीख लेते हैं; उसी प्रकार मुक्तको गुरु-परम्परासे जैसा अर्थज्ञान हुआ है वैसा ही कहनेको मेरी बुद्धि तत्पर हुई है ॥ १३ ॥

अब कवि कहते हैं कि भगवानकी भक्तिसे हमें बुद्धिबल प्राप्त हुआ है :-

(सवैया इकतीसा)

कबहू सुमति ह्वै कुमतिकौ विनास करे,
कबहू बिमल जोति अंतर जगति है ।
कबहू दया ह्वै चित्त करत दयारूप,
कबहू सुलालसा ह्वै सोचन लगति है ॥

कबहू आरती ह्वै कै प्रभु सनमुख आवै,
 कबहू सुभारती ह्वै बाहरि बगति है ।
 धरै दसा जैसी तब करै रीति तैसी ऐसी,
 हिरदै हमारै भगवतकी भगति है ॥ १४ ॥

शब्दार्थ :- सुभारती=सुन्दर वाणी । लालसा=अभिलाषा । लोचन=नेत्र ।

अर्थ :- हमारे हृदयमें भगवानको ऐसी प्रीति है जो कभी तो सुबुद्धि-रूप होकर बुद्धिको हटाती है, कभी निर्मल ज्योति होकर हृदयमें प्रकाश डालती है, कभी दयालु होकर चित्तको दयालु बनाती है, कभी अनुभवकी पिपासारूप होकर नेत्रोंको धिर करती है, कभी आरतीरूप होकर प्रभुके सन्मुख आती है, कभी सुन्दर वचनोंमें स्तोत्र बोलती है, जब जैसी अवस्था होती है तब तैसी क्रिया करती है ॥ १४ ॥

अब नाटक समयसारकी महिमा वर्णन करते हैं :-
 (सवैया इकतीसा)

मोख चलबेकौ सौन करमकी करै बीन,
 जाके रस-भौन बुध लौन ज्यों घुलत है ।
 गुनको गरन्ध निरगुनको सुगम पंथ,
 जाको जसु कहत सुरेश अकुलत है ॥
 याहीके जु पच्छी ते उड़त ग्यानगगनमें,
 याहीके बिपच्छी जगजालमें रुलत है ।
 हाटकसौ विमल विराटकसौ विसतार,
 नाटक सुनत हिये फाटक खुलत है ॥ १५ ॥

शब्दार्थ :- सौन=सीढ़ी । बीन=वमन । हाटक=सुवर्ण । भौन (भवन)=जल ।

अर्थ :- यह नाटक मोक्षको चलनेके लिये सीढ़ी स्वरूप है, कर्मरूपी विकारका वमन करता है, इसके रसरूप जलमें विद्वान् लोग नमकके समान

लीन हो जाते हैं, यह सम्यग्दर्शनादि गुणोंका पिण्ड है, मुक्तिका सरल रास्ता है, इसकी महिमा वर्णन करते हुए इन्द्र भी लज्जित होते हैं, जिन्हें इस ग्रन्थकी पक्षरूप पंखे प्राप्त हैं वे ज्ञानरूपी आकाशमें विहार करते हैं और जिसको इस ग्रन्थकी पक्षरूप पंख प्राप्त नहीं हैं वह जगतके जंजालमें फँसता है, यह ग्रन्थ शुद्ध सुवर्णके समान निर्मल है, बिष्णुके बिराटरूपके सदृश विस्तृत है, इस ग्रन्थके सुननेसे हृदयके कपाट खुल जाते हैं ॥ १५ ॥

अनुभवका वर्णन (दोहा)

कहाँ सुद्ध निहचैकथा, कहीं सुद्ध विवहार ।

मुकतिपंथकारन कहीं, अनुभौको अधिकार ॥ १६ ॥

अर्थ :- शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध व्यवहार नय और मुक्तिमार्गमें कारणभूत आत्मानुभवकी तर्चा वर्णन करता हूँ ॥ १६ ॥

अनुभवका लक्षण (दोहा)

वस्तु विचारत ध्यावतं, मन पावै विश्राम ।

रस स्वादत सुख ऊपजै, अनुभौ याकौ नाम ॥ १७ ॥

अर्थ :- आत्मपदार्थका विचार और ध्यान करनेसे चित्तको जो शान्ति मिलती है तथा आत्मिकरसका आस्वादन करनेसे जो आनन्द मिलता है, उसीको अनुभव कहते हैं ॥ १७ ॥

अनुभवकी महिमा (दोहा)

अनुभव चिंतामनि रत्न, अनुभव है रसकूप ।

अनुभव मारग मोलकौ, अनुभव मोल सरूप ॥ १८ ॥

शब्दार्थ :- चिंतामणि=मनोवांछित पदार्थोंका देनेवाला ।

अर्थ :- अनुभव चिंतामणि रत्न है, शान्तिरसका कुआँ है, मुक्तिका मार्ग है और मुक्तिस्वरूप है ॥ १८ ॥

(सर्वया मनहर)

अनुभोके रसकों रसायन कहत जग,
 अनुभो अम्यास यह तीरथकी ठोर है ।
 अनुभोकी जो रसा कहावें सोई पोरसा सु,
 अनुभो अधोरसासों ऊरधकी दौर है ॥
 अनुभोकी केलि यहं कामधेनु चित्रावेलि,
 अनुभोको स्वाद पंच अमृतको कौर है ।
 अनुभो करम तोरें परमसों प्रीति जोरें,
 अनुभो समान न धरमकोऊ और है ॥ १६ ॥

शब्दार्थ :- रसा=पृथ्वी । अधोरसा=नरक । पोरसा=उपजाऊ भूमि ।
 चित्रावेलि=एक तरहकी जड़ीका नाम ।

अर्थ :- अनुभवके रसको जगतके ज्ञानी लोग रसायन कहते हैं,
 अनुभवका अम्यास एक तीर्थभूमि है, अनुभवकी भूमि सकल पदार्थोंको उप-
 जानेवाली है, अनुभव नर्कसे निकालकर स्वर्ग-मोक्षमें ले जाता है, इसका
 आनन्द कामधेनु और चित्रावेलिके समान है, इसका स्वाद पंचामृत भोजनके
 समान है । यह कर्मोंको अय करता है और परम पदसे प्रेम जोड़ता है, इसके
 समान अन्य कोई धर्म नहीं है ॥ १६ ॥

नोट :- संसारमें पंचामृत, रसायन, कामधेनु, चित्रावेलि आदि सुखदायक
 पदार्थ प्रसिद्ध हैं, सो इनका दृष्टान्त दिया है परन्तु अनुभव इन सबसे निराला और
 अनुपम है ।

छह द्रव्योंका ज्ञान अनुभवके लिये कारण है, अतः उनका विवेचन
 किया जाता है :-

जीव द्रव्यका स्वरूप (दोहा)

चेतनबत अनंत गुन, परजै सकति अनंत ।

अलख अखंडित सर्वगत, जीव वरब विरतंत ॥ २० ॥

शब्दार्थ :- अलस=इन्द्रियगोचर नहीं है । सर्वगत=सब लोकमें ।

अर्थ :- चैतन्यरूप है, अनन्त गुण, अनन्त पर्याय और अनन्त शक्ति सहित है, अमूर्तक है, अखण्डित है, सर्वव्यापी^१ है । यह जीवद्रव्यका स्वरूप कहा है ॥ २० ॥

पुद्गल द्रव्यका लक्षण (दोहा)

फरस-वरन-रस-गन्ध मय, नरद-पास-संठान ।

अनुरूपी पुद्गल वरब, नभ-प्रवेश-परवान ॥ २१ ॥

शब्दार्थ :- फरस=स्पर्श । नरद-पास=चौपड़का पासा । संठान=आकार । परवान (प्रमाण)=बराबर ।

अर्थ :- पुद्गल द्रव्य परमाणुरूप, आकाशके प्रवेशके बराबर, चौपड़के पासेके आकारका^२ स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णवन्त है ॥ २१ ॥

धर्म द्रव्यका लक्षण (दोहा)

जैसें सलिल समूहमें, करे मीन गति-कर्म ।

तैसें पुद्गल जीवकों, चलनसहाई धर्म ॥ २२ ॥

शब्दार्थ :- सलिल=पानी । मीन=मछली । गति-कर्म=गमनक्रिया ।

अर्थ :- जिस प्रकार मछलीकी गमनक्रियामें पानी सहायक होता है, उसी प्रकार जीव पुद्गलकी गतिमें सहकारो^३ धर्म द्रव्य है ॥ २२ ॥

अधर्म द्रव्यका लक्षण (दोहा)

ज्यों पंथी ग्रीष्मसमै, बंठे छायाभाँहि ।

त्यों अधर्मकी भूमिमें, जड़ चेतन ठहराँहि ॥ २३ ॥

शब्दार्थ :- पंथी=पथिक । ग्रीष्मसमै=ग्रीष्मकालमें ।

अर्थ :- जिस प्रकार ग्रीष्मकालमें पथिक छायाका निमित्त पाकर बंठते हैं उसी प्रकार अधर्म द्रव्य जीव-पुद्गलकी स्थितिमें निमित्त-कारण है ॥ २३ ॥

^१ लोक-अलोक प्रतिबिम्बित होनेसे पूर्ण ज्ञानकी अपेक्षा सर्वव्यापी है ।

^२ छह पहलूका जैसे चपेटा होता है ।

^३ उदासीन निमित्तकारण है, प्रेरक नहीं है ।

आकाश द्रव्यका लक्षण (दोहा)

संतत जाके उदरमें, सकल पदारथवास ।

जो भाजन सब जगतकौ, सोई दरब अकास ॥ २४ ॥

शब्दार्थ :- संतत=सदाकाल । भाजन=वर्तन, पात्र ।

अर्थ :- जिसके पेटमें सबैव सम्पूर्ण पदार्थ निवास करते हैं, जो सम्पूर्ण द्रव्योंको पात्रके समान आधारभूत है; वही आकाश द्रव्य है ॥ २४ ॥

नोट—अवगाहना आकाशका परम धर्म है, सो आकाशद्रव्य अन्य द्रव्योंको अवकाश दिये हुए है और अपनेको भी अवकाश दिये हुए है । जैसे :- ज्ञान जीवका परम धर्म है, सो जीव अन्य द्रव्योंको जानता है और अपनेको भी जानता है ।

काल द्रव्यका लक्षण (दोहा)

जो नवकरि जीरन करे, सकल वस्तुधिति ठानि ।

परावर्त वर्तन धरे, काल दरब सो जानि ॥ २५ ॥

शब्दार्थ :- नव=नवीन । जीरन (जीर्ण)=पुराना ।

अर्थ :- जो वस्तुका नाश न करके सम्पूर्ण पदार्थोंकी नवीन हालतोंके प्रगट होने और पूर्व पर्यायोंके लय होनेमें निमित्तकारण है, ऐसा वर्तना लक्षणका धारक काल द्रव्य है ॥ २५ ॥

नोट—काल द्रव्यका परम धर्म वर्तना है, सो वह अन्य द्रव्योंकी पर्यायोंका वर्तन करता है और अपनी भी पर्यायें पलटता है ।

नव पदार्थोंका ज्ञान अनुभवके लिये कारण है, अतः उनका विवेचन किया जाता है :-

जीवका वर्णन (दोहा)

समता - रमता उरधता, ग्यायकता सुखभास ।

वेदकता चैतन्यता, ए सब जीवविलास ॥ २६ ॥

शब्दार्थ :- समता=राग-द्वेष रहित वीतरागभाव । रमना=लीन रहना । उरधता (ऊर्ध्वता)=ऊपरको चलनेका स्वभाव । ग्यायकता=जानपना । वेदकता=स्वाद लेना ।

अर्थ :- वीतराग भावमें लीन होना, ऊर्ध्वगमन, ज्ञायकस्वभाव, साहजिक सुखका सम्भोग, सुख-दुःखका स्वाद और चैतन्यता—ये सब जीवके निजगुण हैं ॥ २६ ॥

अजीवका वर्णन (दोहा)

तनता मनता वचनता, जड़ता जड़सम्मेल ।

लघुता गुरुता गमनता, ये अजीवके खेल ॥ २७ ॥

शब्दार्थ :- सम्मेल=वध । लघुता=हलकापन । गुरुता=भारीपना । गमनता=गति करना ।

अर्थ :- तन, मन, वचन, अचेतनता, एक-दूसरेसे मिलना, हलका और भारीपन तथा गति करना—यह सब पुद्गल नामक अजीव द्रव्यकी परिणति है ॥ २७ ॥

पुण्यका वर्णन (दोहा)

जो विशुद्धभावनि बंधें, अरु ऊरधमुख होइ ।

जो सुखदायक जगतमै, पुण्य पदार्थ सोइ ॥ २८ ॥

अर्थ :- जो शुभभावोंसे बंधता है, स्वर्गादिके सम्मुख होता है और लौकिक सुखका देनेवाला है, वह पुण्य पदार्थ है ॥ २८ ॥

पापका वर्णन (दोहा)

संकलेश भावनि बंधें, सहज अधोमुख होइ ।

दुखदायक संसारमै, पाप पदार्थ सोइ ॥ २९ ॥

अर्थ :- जो अशुभ भावोंसे बंधता है तथा अपने आप नीच गतिमें गिरता है और संसारमें दुःखका देनेवाला है, वह पाप पदार्थ है ॥ २९ ॥

आस्रवका वर्णन (दोहा)

जोई करमउद्योत धरि, होइ क्रिया रसरत्न ।

करषै नूतन करमकौ, सोई आस्रव तत्त ॥ ३० ॥

शब्दार्थ :- करमउदोत-कर्मका उदय होना । क्रिया=योगोंकी प्रवृत्ति । रसरत्त=राग सहित । रत्त=मग्न होना । तत्त=तत्त्व ।

अर्थ :- कर्मके उदयमें योगोंकी जो राग^१ सहित प्रवृत्ति होती है वह नवीन कर्मोंको खींचती है, उसे आस्रव पदार्थ कहते हैं ॥ ३० ॥

संवरका वर्णन (दोहा)

जो उपयोग स्वरूप धरि, बरतै जोग विरत्त ।

रोक आवत करमकौ, सो है संवर तत्त ॥ ३१ ॥

शब्दार्थ :- विरत्त=अलहदा होना ।

अर्थ :- जो ज्ञान-दर्शन उपयोगको प्राप्त करके योगोंकी क्रियासे विरक्त होता है और आस्रवको रोक देता है वह संवर पदार्थ है ॥ ३१ ॥

निर्जरा वर्णन (दोहा)

जो पूरव सत्ता करम, करि यिति पूरन आउ ।

खिरबेकौ उद्यत भयो, सो निर्जरा लखाउ ॥ ३२ ॥

शब्दार्थ :- यिति=स्थिति । सत्ता=अस्तित्व । खिरबेकौ=झड़नेके लिये । उद्यत=तैयार, तत्पर ।

अर्थ :- जो पूर्वस्थित कर्म अपनी अवधि पूर्ण करके झड़नेको तत्पर होता है उसे निर्जरा पदार्थ जानो ॥ ३२ ॥

बंधका^२ वर्णन (दोहा)

जो नवकरम पुरानसौं, मिले गांठि बिड़ होइ ।

सकति बढ़ावै बंसकी, बंध पदारथ सोइ ॥ ३३ ॥

^१ यहाँ सापरायिक आस्रवकी मुख्यता और ऐर्यापधिक आस्रवकी गौणता पूर्वक कथन है ।

^२ बंधके नष्ट होनेसे मोक्ष अवस्था प्राप्त होती है । इससे यहाँ मोक्षके पूर्व बंध तत्त्वका कथन किया है और आस्रवके निरोध पूर्वक संवर होता है इसलिये संवरसे पहिले आस्रव तत्त्वका कथन किया है ।

शब्दार्थ :- गांठि=गांठ । दिढ़ (टढ़) =पक्की । सकति=शक्ति ।

अर्थ :- जो नवीन कर्म पुराने कर्मसे परस्पर मिलकर मजबूत बंध जाता है और कर्मशक्तिकी परम्पराको बढ़ाता है, वह बन्ध पदार्थ है ॥ ३३ ॥

मोक्षका वर्णन (दोहा)

यिति पूरन करि जो करम, खिरै बंधपद भानि ।

हंस अंस उज्जल करै, मोक्ष तत्त्व सो जानि ॥ ३४ ॥

शब्दार्थ :- भानि=नष्ट करके । हंस अंस=आत्माके गुण ।

अर्थ :- जो कर्म अपनी स्थिति पूर्ण करके बन्ध दशाको नष्ट कर लेता है और आत्मगुणोंको निर्मल करता है, उसे मोक्ष पदार्थ जानो ॥ ३४ ॥

वस्तुके नाम (दोहा)

भाव पदारथ समय धन, तत्त्व वित्त वसु दर्व ।

द्रविन अरथ इत्यादि बहु, वस्तु नाम ये सर्व ॥ ३५ ॥

अर्थ :- भाव, पदार्थ, समय, धन, तत्त्व, वित्त, वसु, द्रव्य, द्रविण, अर्थ आदि सब वस्तुके नाम हैं ॥ ३५ ॥

शुद्ध जीवद्रव्यके नाम (सवैया इकतीसा)

परमपुरुष परमेसुर परमज्योति,

परब्रह्म पूरन परम परधान है ।

अनादि अनंत अविगत अविनाशी अज,

निरदुःख मुक्त मुकुंद अमलान है ॥

निराबाध निगम निरंजन निरविकार,

निराकार संसारसिरोमनि सुजान है ।

सरवदरसी सरवज्ञ सिद्ध स्वामी सिव,

धनी नाथ ईस जगदीश भगवान है ॥ ३६ ॥

अर्थ :- परमपुरुष, परमेश्वर, परमज्योति, परब्रह्म, पूर्ण, परम, प्रधान, अनादि, अनन्त, अव्यक्त, अविनाशी, अज, निर्वृद्ध, मुक्त, मुकुन्द, अमलान, निराबाध, निगम, निरंजन, निर्विकार, निराकार, संसार-शिरोमणि, सुज्ञान, सर्वदर्शी, सर्वज्ञ, सिद्ध, स्वामी, शिव, धनी, नाथ, ईश, जगदीश, भगवान - ये सब शुद्ध जीवद्रव्यके नाम हैं ॥ ३६ ॥

सामान्यतः जीवद्रव्यके नाम

चिदानन्द चेतन अलख जीव समंसार,

बुद्धरूप अबुद्ध असुद्ध उपजोगी है ।

चिद्रूप स्वयंभू चिनमूर्ति धरमवत,

प्राणवन्त प्राणी जंतु भूत भवभोगी है ॥

गुणधारी कलाधारी भेषधारी विद्याधारी,

अंगधारी संगधारी जोगधारी जोगी है ।

चिन्मय अखंड हंस अक्षर आत्मराम,

करमकौ करतार परम विजोगी है ॥ ३७ ॥

अर्थ :- चिदानन्द, चेतन, अलख, जीव, समयसार, बुद्धरूप, अबुद्ध, अशुद्ध, उपजोगी, चिद्रूप, स्वयंभू, चिनमूर्ति, धर्मवन्त, प्राणवन्त, प्राणी, जंतु, भूत, भवभोगी, गुणधारी, कलाधारी, भेषधारी, अंगधारी, संगधारी, योगधारी, योगी, चिन्मय, अखण्ड, हंस, अक्षर, आत्मराम, कर्म-कर्ता, परमविजोगी - ये सब जीवद्रव्यके नाम हैं ॥ ३७ ॥

आकाशके नाम (दोहा)

खं विहाय अंबर गगन, अंतरिक्ष जगधाम ।

व्योम वियत नभ मेघपथ, ये आकाशके नाम ॥ ३८ ॥

अर्थ :- खं, विहाय, अम्बर, गगन, अन्तरिक्ष, जगधाम, व्योम, वियत, नभ, मेघपथ - ये आकाशके नाम हैं ॥ ३८ ॥

कालके नाम (दोहा)

जम कृतांत अंतक त्रिदश, आवर्ती मृतथान ।

प्राणहरन आविततनय, काल नाम परवान ॥ ३६ ॥

अर्थ :- यम, कृतांत, अन्तक, त्रिदश, आवर्ती, मृत्युस्थान, प्राणहरण, आवित्तनय - ये कालके नाम हैं ॥ ३६ ॥

पुण्यके नाम (दोहा)

पुन्य सुकृत ऊरधवदन, अकररोग शुभकर्म ।

सुखदायक संसारफल, भाग बहिर्मुख धर्म ॥ ४० ॥

अर्थ :- पुण्य, सुकृत, ऊर्ध्ववदन, अकररोग, शुभकर्म, सुखदायक, संसारफल, भाग्य, बहिर्मुख, धर्म - ये पुण्यके नाम हैं ॥ ४० ॥

पापके नाम (दोहा)

पाप अधोमुख एन अध, कंप रोग दुखधाम ।

कलिल कलुष कित्विस दुरित, असुभ करमके नाम ॥ ४१ ॥

अर्थ :- पाप, अधोमुख, एन, अध, कंप, रोग, दुखधाम, कलिल, कलुष, कित्विष और दुरित - ये अशुभ कर्मके नाम हैं ॥ ४१ ॥

मोक्षके नाम (दोहा)

सिद्धक्षेत्र त्रिभुवनमुकुट, शिवथल अविचलथान ।

मोक्ष मुक्ति बँकुंठ शिव, पंचमगति निरवान ॥ ४२ ॥

अर्थ :- सिद्धक्षेत्र, त्रिभुवनमुकुट, शिवथल, अविचलस्थान, मोक्ष, मुक्ति, बँकुंठ, शिव, पंचमगति, निर्वाण - ये मोक्षके नाम हैं ॥ ४२ ॥

बुद्धिके नाम (दोहा)

प्रज्ञा धिसना सेमुसी, धी मेधा मति बुद्धि ।

सुरति मनीषा चेतना, आसय अंश विमुद्धि ॥ ४३ ॥

अर्थ :- प्रज्ञा, धिषणा, सेमुषी, धी, मेधा, मति, बुद्धि, सुरती, मनोषा, चेतना, आशय, अंश, और विशुद्धि - ये बुद्धिके नाम हैं ॥ ४३ ॥

विचक्षण पुरुषके नाम (दोहा)

निपुन विचच्छन विबुध बुध, विद्याधर विद्वान् ।

पटु प्रवीण पंडित चतुर, सुधी सुजन मतिमान् ॥ ४४ ॥

कलावंत कोविद कुशल, सुमन दच्छ धीमंत ।

ज्ञाता सज्जन ब्रह्मविद, तज्ञ गुनीजन संत ॥ ४५ ॥

अर्थ :- निपुण, विचक्षण, विबुध, बुद्ध, विद्याधर, विद्वान्, पटु, प्रवीण, पंडित, चतुर, सुधी, सुजन, मतिमान, कलावंत, कोविद, कुशल, सुमन, दक्ष, धीमन्त, ज्ञाता, सज्जन, ब्रह्मविद्, तज्ञ, गुणीजन और संत, ये विद्वान् पुरुषके नाम हैं ॥ ४४, ४५ ॥

मुनीश्वरके नाम (दोहा)

मुनि महंत तापस तपी, भिक्षुक चारित्रधाम ।

जती तपोधन संयमी, व्रती साधु ऋषि नाम ॥ ४६ ॥

अर्थ :- मुनि, महंत, तापस, तपी, भिक्षुक, चारित्रधाम, यती, तपोधन, संयमी, व्रती, साधु और ऋषि - ये मुनिके नाम हैं ॥ ४६ ॥

दर्शनके नाम (दोहा)

दरस विलोकनि देखनौ, अवलोकनि दृगचाल ।

लखन दृष्टि निरखनि जुबनि, चितवनि चाहनि भाल ॥ ४७ ॥

अर्थ :- दर्शन, विलोकन, देखना, अवलोकन, दृगचाल, लखन, दृष्टि, निरीक्षण, जोवना, चितवन, चाहन और भाल - ये दर्शनके नाम हैं ॥ ४७ ॥

ज्ञान और चारित्रिके नाम (दोहा)

ग्यान बोध अवगम मनन, जगतभान जगजान ।

संजम चारित आचरन, चरन वृत्ति थिरवान ॥ ४८ ॥

अर्थ :- ज्ञान, बोध, अवगम, मनन, जगत्भानु, जगत्ज्ञान - ये ज्ञानके नाम हैं । संजम, चारित्र आचरण, चरण, वृत्ति, थिरवान - ये चारित्रिके नाम हैं ॥ ४८ ॥

सत्यके नाम (दोहा)

सम्यक् सत्य अमोघ सत, निसंदेह निरधार ।

ठीक जथारथ उचित तथ, मिथ्या आदि अकार ॥ ४९ ॥

अर्थ :- सम्यक्, सत्य, अमोघ, सत्, निःसंदेह, निरधार, ठीक, यथार्थ, उचित, तथ्य - ये सत्यके नाम हैं । इन शब्दोंके आदिमें अकार लगानेसे झूठके नाम होते हैं ॥ ४९ ॥

झूठके नाम (दोहा)

अजथारथ मिथ्या मृषा, वृथा असत्त अलीक ।

मुधा मोघ निःफल वितथ, अनुचित असत्त अठीक ॥ ५० ॥

अर्थ :- अयथार्थ, मिथ्या, मृषा, वृथा, असत्य, अलीक, मुधा, मोघ, निःफल, वितथ, अनुचित, असत्, अठीक - ये झूठके नाम हैं ॥ ५० ॥

नाटक समयसारके बारह अधिकार (सवैया इकतीसा)

जीव निरजीव करता करम पुन्र पाप,

आख्रव संवर निरजरा बंध मोष है ।

सरव विसुद्धि स्यादवाद साध्य साधक,

दुवादस दुवार धर समैसार कोष है ॥

दरवानुयोग दरवानुजोग दूरि करै,
 निगमकी नाटक परमरसपोष है ।
 सो परमागम बनारसी बखानै जायै,
 ग्यानकौ निदान सुद्ध चारितकी चोष है ॥ ५१ ॥

शब्दार्थ :- निरजीव=अजीव । करता=कर्त्ता । दुवादस=द्वादश
 (वारह) । दुवार=अधिकार । कोप=भंडार । दरवानुजोग=द्रव्योंका संयोग ।
 निगमको=आत्माका ।

अर्थ :- समयसारजीके भंडारमें जीव, अजीव, कर्त्ता-कर्म, पुण्य-पाप,
 आत्मा, संवर, निर्जरा, बन्ध, मोक्ष, सर्वविशुद्धि, स्याद्वाद और साध्यसाधक
 ये बारह अधिकार हैं । यह उत्कृष्ट ग्रन्थ द्रव्यानुयोगरूप है, आत्माको पर-
 द्रव्योंके संयोगसे पृथक् करता है अर्थात् मोक्षमार्गमें लगाता है । यह
 आत्माका नाटक परमशान्तिरसको पुष्ट करनेवाला है, सम्यग्ज्ञान और
 शुद्धचारित्र्यका कारण है, इसे पण्डित बनारसीदासजी पद्य-रचनामें वर्णन
 करते हैं ॥ ५१ ॥

समयसार नाटक

जीवद्वार

(१)

चिदानन्द भगवानकी स्तुति (दोहा)

शोभित निज अनुभूति जुत चिदानन्द भगवान ।

सार पदारथ आत्मा, सकल पदारथ जान ॥ १ ॥

शब्दार्थ :- निज अनुभूति=अपनी आत्माका स्वसंवेदित ज्ञान ।
चिदानन्द (चित्+आनन्द)=जिसे आत्मीय आनन्द हो ।

अर्थ :- वह चिदानन्द प्रभु अपने स्वानुभवसे सुशोभित है । सब पदार्थोंमें सारभूत आत्मपदार्थ है और सम्पूर्ण पदार्थोंका ज्ञाता है ॥ १ ॥

सिद्ध भगवानकी स्तुति, जिसमें शुद्ध आत्माका वर्णन है ।

(सवेया तेईसा)

जो अपनी वृत्ति आप विराजत,

है परधान पदारथ नामी ।

चेतन अंक सदा निकलंक,

महा सुख सागरकौ विसरामी ।

* नीचे टिप्पणीमें जो श्लोक दिये गये हैं वे श्रीमद् अमृतचन्द्रसूरि विरचित नाटक समयसार कलसके श्लोक हैं । जिन श्लोकोका ५० ब्रह्मरसीदासजीने पद्यानुवाद किया है ।

नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते ।

चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे ॥ १ ॥

जीव अजीव जिते जगमें,
 तिनकी गुन ज्ञायक अंतरजामी ।
 सो सिवरूप बसै सिव थानक,
 ताहि बिलोकि नमैं सिवगामी ॥ २ ॥

शब्दार्थ :- दुति (द्युति) = ज्योति । विराजत = प्रकाशित । परधान = प्रधान । विसरामी (विश्रामी) = शान्तिरसका भोक्ता । शिवगामी = मोक्षको जानेवाले सम्यग्दृष्टि, श्रावक, साधु, तीर्थकर आदि ।

अर्थ :- जो अपने आत्मज्ञानकी ज्योतिसे प्रकाशित हैं, सब पदार्थोंमें मुख्य हैं, जिनका चैतन्य चिह्न है, जो निर्विकार हैं, बड़े भारी सुखसमुद्रमें आनन्द करते हैं, संसारमें जितने चेतन-अचेतन पदार्थ हैं उनके गुणोंके ज्ञाता घटघटकी जानने वाले हैं, वे सिद्ध भगवान मोक्षरूप हैं, मोक्षपुरीके निवासी हैं; उन्हें मोक्षगामी जीव ज्ञानदृष्टिसे देखकर नमस्कार करते हैं ॥ २ ॥

जिनवाणीकी स्तुति (सवैया तेईसा)
 जोग धरै रहै जोगसों भिन्न,
 अनंत गुनातम केवलज्ञानी ।
 तामु हृद-द्रहसों निकसी,
 सरितासम ह्वै श्रुत-सिंधु समानी ॥
 याते अनंत नयातम लच्छन,
 सत्य स्वरूप सिधंत बखानी ।
 बुद्ध लखै न लखै दुरबुद्ध,
 सदा जगमाँहि जगै जिनवानी ॥ ३ ॥

अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ती प्रत्यगात्मनः ।

अनेकान्तमयी मूर्तिनित्यमेव प्रकाशताम् ॥ २ ॥

शब्दार्थ :- हृदै-द्रहसीं=हृदयरूपी सरोवरसे । बुद्ध=पवित्र जैनधर्मके विद्वान् । दुरबुद्ध=मिथ्यादृष्टि, कोरे व्याकरण कोष आदिके ज्ञाता परन्तु नयज्ञानसे शून्य^१ ।

अर्थ :- अनंत गुणोंके धारक केवलज्ञानी भगवान् यद्यपि सयोगी^२ हैं तथापि योगोंसे पृथक् हैं । उनके हृदयरूप द्रहसे नवरूप जिनवाणी निकलकर शास्त्ररूप समुद्रमें प्रवेश कर गई है, इससे सिद्धान्तमें इसे सत्यस्वरूप और अनंतनयात्मक कहा है । इसे जैनधर्मके मर्मों सम्यग्दृष्टि जीव पहचानते हैं, मूल मिथ्यादृष्टि लोग नहीं समझते । ऐसी जिनवाणी जगतमें सदा अयबंत होवे ॥ ३ ॥

कवि व्यवस्था (छन्द छप्पय)

हों निहचै तिहुंकाल, सुद्ध चेतनमय भूरति ।
पर परणति संजोग, भई जड़ता विसफूरति ॥
मोहकर्म पर हेतु पाइ, चेतन पर रच्चइ ।
ज्यों धतूर-रस पान करत, नर बहुविध नञ्चइ ॥
अब समयसार बरनन करत,
परम सुद्धता होहु मुक्त ।
अनयास बनारसिवास कहि,
मिटहु सहज भ्रमकी अरुक्त ॥ ४ ॥

शब्दार्थ :- पर परणति=निज आत्माके सिवाय अन्य चेतन-अचेतन पदार्थमें अहबुद्धि और राग-द्वेष । विसफूरति (विस्फूर्ति)=जाग्रत । तिहुं-काल=तीनकाल (भूत, वर्तमान, भविष्यत्) । रच्चइ=राग करना । नञ्चइ=नाचना । अनयास=ग्रन्थ पढ़ने आदिका प्रयत्न किये बिना, अकस्मात् । अरुक्त=उलभन ।

^१ ऐसे लोगोंको आदिपुराणमें अक्षर-प्लेक्ष कहा है ।

^२ तेरहवें गुणस्यानमे मन, वचन, कायके सात योग कहे हैं परन्तु योगी द्वारा ज्ञानका अनुभव नहीं करते ।

परपरिणतिहेतोर्भोहनाम्नोऽनुभावा-

वविरतमनुभावाभ्याप्तिकस्माद्विज्ञायाः ।

मम परमविशुद्धिः शुद्धिर्ज्ञानाश्रयै-

र्भवतु समयसारव्याख्ययैवानुमृतेः ॥ ३ ॥

अर्थ :- मैं निश्चयनयसे सदाकाल^१ शुद्ध चैतन्यमूर्ति हूँ, परन्तु पर-परणतिके समागमसे अज्ञानदशा प्राप्त हुई है। मोहकर्मका पर निमित्त पाकर आत्मा पर पदार्थोंमें अनुराग करता है, इससे धतूरेका रस पीकर नाचनेवाले मनुष्य जैसी दशा हो रही है। पं० बनारसीदासजी कहते हैं कि अब समयसारका वर्णन करनेसे मुझे परम विमुक्तता प्राप्त होवे और बिना प्रयत्न ही मिथ्यात्वकी उत्पन्न अपने आप मिट जावे ॥ ४ ॥

शास्त्रका माहात्म्य (सवैया इकतीसा)

निहृदमें रूप एक विवहारमें अनेक,
यही न-विरोधमें जगत भरमायो है।
जगके विवाद नासिबेको जिन आगम है,
जामें स्याद्वावनाम लच्छन सुहायो है ॥
दरसनमोह जाको गयो है सहजरूप,
आगम प्रमान ताके हिरदमें आयो है।
अनेसों अर्थाडित अनूतन अनंत तेज,
ऐसो पद पूरन तुरंत तिनि पायो है ॥ ५ ॥

शब्दार्थ :- नै=नय। दरसनमोह (दर्शनमोह)=जिसके उदयमे जीव तत्त्वश्रद्धानसे गिर जाता है। पद पूरन (पूर्णपद)=मोक्ष।

अर्थ :- निश्चयनयमें पदार्थ एकरूप है और व्यवहारमें अनेकरूप है। इस नय-विरोधमें संसार भूल रहा है, सो इस विवादको नष्ट करनेवाला जिनागम है जिसमें स्याद्वादका शुभ चिह्न^२ है। जिस जीवको दर्शनमोहनीय उदय नहीं होता उसके हृदयमें स्वतःस्वभाव यह प्रामाणिक जिनागम प्रवेश करता है और उसे तत्काल ही नित्य, अनादि और अनंत प्रकाशवान मोक्षपद प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

^१ या, हूँ और रहूंगा।

^२ मुहर-छाप लगी हुई है - स्याद्वादसे ही पहिचाना जाता है कि यह जिनागम है।

उभयनयविरोधार्थानि स्यात्पदाङ्गु

जिनवचसि रमन्ते ये स्वयं बान्तमोहा।

सपदि समयसारं ते परं ज्योतिर्वच-

रनबभूवपक्षाक्षुण्णमीक्षन्त एव ॥ ४ ॥

निश्चयनयकी प्रधानता (सर्वथा तेईसा)

ज्यों नर कोउ गिरं गिरिसों तिहि,
 सोइ हितू जो गहै बिड़बाहीं ।
 त्यों बुधकों विवहार भलो,
 तबलों जबलों शिव प्रापति नाहीं ॥
 यद्यपि यों परवान तथापि,
 सधं परमारथ चेतनमाहीं ।
 जीव अव्यापक है परसों,
 विवहारसों तौ परकी परछाहीं ॥ ६ ॥

शब्दार्थ — गिरिसो=पर्वतसे । बाही=भुजा । बुध=ज्ञानी । प्रापति=प्राप्ति ।

अर्थ :- जैसे कोई मनुष्य पहाड़ परसे किसल पड़े और कोई हितकारी बनकर उसकी भुजा मजबूतीसे पकड़ लेवे उसी प्रकार ज्ञानियोंको जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है तब तक व्यवहारका अवलम्ब है, यद्यपि यह बात सत्य है तो भी निश्चयनय चैतन्यको सिद्ध करता है तथा जीवको परसे भिन्न दर्शाता है और व्यवहारनय तो जीवको परके आश्रित करता है ।

भावार्थ :- यद्यपि चौथे गुणस्थानसे चौदहवें गुणस्थान तक व्यवहारका ही अवलम्बन है, परन्तु व्यवहारनयकी अपेक्षा निश्चयनय उपादेय है, क्योंकि उससे पदार्थका असली स्वरूप जाना जाता है और व्यवहारनय अमूर्तार्थ होनेसे परमार्थमें प्रयोजनमूलक नहीं है ॥ ६ ॥

व्यवहरणनयः स्याद्यद्यपि प्राक्पदव्या-

मिह निहितपदानां हन्त हस्तावलम्बः ।

तदपि परममर्थं चिच्छमतकारमात्रं

परविरहितमन्तः पश्यतां नैव किञ्चित् ॥ ५ ॥

सम्यग्दर्शनका स्वरूप (सवैया इकतीसा)
 शुद्धनय निहचं अकेलौ आपु चिदानन्द,
 अपनेही गुन परजायको गहतु है ।
 पूरन विग्यानघन सो है विवहारमाहि,
 नव तत्त्वरूपी पंच दर्बमें रहतु है ॥
 पंच दर्ब नव तत्त्व न्यारे जीव न्यारौ लखै,
 सम्यकवरस यहै और न गहतु है ।
 सम्यकवरस जोई आतम सरूप सोई,
 मेरे घट प्रगटो बनारसी कहतु है ॥ ७ ॥

शब्दार्थ :- लखै^१=अभ्यास करे । घट=हृदय । गहतु है=धारण करता है ।

अर्थ :- शुद्ध निश्चयनयसे चिदानन्द अकेला ही है और अपने गुण-पर्यायोंमें परिणमन करता है । व्यवहारनयमें वह पूर्णज्ञानका पिण्ड वा पांच द्रव्य^२ नव तत्त्वमें एकसा हो रहा है । पांच द्रव्य और नव तत्त्वोंसे चेतियता चेतन निराला है, ऐसा अभ्यास करना और इसके सिवाय अन्य भांति अभ्यास नहीं करना सो सम्यक्दर्शन है; और सम्यक्दर्शन ही आत्माका स्वरूप है । पं० बनारसीदासजी कहते हैं कि वह सम्यक्दर्शन अर्थात् आत्माका स्वरूप मेरे हृदयमें प्रगट होवे ॥ ७ ॥

^१ लखन, दर्शन, अवलोकन आदि शब्दोंका अर्थ जैनागममें कही तो 'देखना' होता है जो दर्शनावरणीय कर्मके जयोपशमकी अपेक्षा रखता है और कहीं इन शब्दोंका अर्थ 'अभ्यास करना' लिया जाता है जो दर्शनमोहनीयके अनुदयकी अपेक्षासे है, सो यहाँ दर्शनमोहनीयके अनुदयका ही प्रयोजन है ।

^२ जैनागममें छह द्रव्य कहे हैं; पर यहाँ काल द्रव्यको गौण करके पंचास्तिकायको ही द्रव्य कहा है ।

एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्सुर्यदस्यात्मनः

पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् ।

सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावाग्रवत्

तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसंगतमिदमात्मायमेकोऽस्तु नः ॥ ६ ॥

जीवकी दशापर अग्निका दृष्टान्त (सवैया इकतीसा)

जैसें तृण काठ बांस आरने इत्यादि और,

इंधन अनेक विधि पावकमें दहिये ।

आकृति विलोकित कहावे आग नानारूप,

दोसें एक दाहक सुभाव जब गहिये ॥

तैसें नव तत्त्वमें भयो है बहु भेषी जीव,

शुद्धरूप मिश्रित असुद्ध रूप कहिये ।

जाही छिन चेतना सकतिकी विचार कीजे,

ताही छिन अलख अभेदरूप लहिये ॥ ८ ॥

शब्दार्थ :- आरने=जंगलके । दाहक=जलानेवाला । अलख=अरूपी ।
अभेद=भेदव्यवहारसे रहित ।

अर्थ :- जैसे कि घास, काठ, बांस वा जंगलके अनेक इंधन आदि अग्निमें जलते हैं, उनकी आकृतिपर ध्यान देनेसे अग्नि अनेकरूप विलसती है, परन्तु यदि मात्र दाहक स्वभावपर दृष्टि डाली जावे तो सब अग्नि एकरूप ही है; उसी प्रकार जीव (व्यवहारनयसे) नव तत्त्वोंमें शुद्ध, अशुद्ध, मिश्र आदि अनेक रूप हो रहा है, परन्तु जब उसकी चैतन्यशक्तिपर विचार किया जाता है तब वह (शुद्धनयसे) अरूपी और अभेदरूप ग्रहण होता है ॥ ८ ॥

जीवकी दशापर स्वर्णका दृष्टान्त (सवैया इकतीसा)

जैसें बनबारीमें कुधातके मिलाप हेम,

नानाभांति भयो पै तथापि एक नाम है ।

अतः शुद्धनयायत्तं प्रत्याग्न्योतिभ्रकास्ति तत् ।

नवतत्त्वगतस्येऽपि यदेकत्वं न मुञ्चति ॥ ७ ॥

कसिकं कसौटी लोकु निरखं सराफ ताहि,

बानके प्रवान करि लेतु देतु दाम है ॥

तंस ही अनादि पुद्गलसों संजोगी जीव,

नव तत्त्वरूप में अरूपी महा धाम है ।

दोसं उनमानसों उदोतवान ठौर ठौर,

दूसरी न और एक आत्मा ही राम है ॥ ६ ॥

शब्दार्थ :- वनवारी=घरिया । लोकु=रेखा । निरखं=देखना है ।
बान=चमक । प्रवान=अनुसार । उनमान (अनुमान)=साधनमें माध्यके
ज्ञानको अनुमान कहते हैं, जैसे धूम्रको देखकर अग्निका ज्ञान करना ।

अर्थ - जिस प्रकार सुवर्ण कुधातुके संयोगसे अग्निके तावमें अनेक-
रूप होता है, परन्तु तो भी उसका नाम एक सोना ही रहता है तथा सराफ
कसौटीपर कसकर उसकी रेखा देखता है और उसकी चमकके अनुसार दाम
बेता-लेता है; उसी प्रकार अरूपी महा दीप्तवान जीव अनादिकालमें
पुद्गलके समागममें नवतत्त्वरूप दिखता है, परन्तु अनुमान प्रमाणसे सब
हालतोंमें ज्ञानस्वरूप एक आत्मरामके सिवाय और दूसरा कुछ नहीं है ।

भावार्थ :- जब आत्मा अशुभ भावमें वर्तता है तब पापतत्त्वरूप होता
है, जब शुभ भावमें वर्तता है तब पुण्यतत्त्वरूप होता है, और जब शम, दम,
संयमभावमें वर्तता है तब संवररूप होता है, इसी प्रकार भावाश्रय भावबंध
आदिमें वर्तता हुआ आश्रय-बंधादिरूप होता है, तथा जब शरीरादि जड़
पदार्थोंमें अहंबुद्धि करता है तब जड़स्वरूप होता है; परन्तु वास्तवमें इन
सब अवस्थाओंमें वह शुद्ध सुवर्ण समान निर्विकार है ॥ ६ ॥

चिरमिति नवतत्त्वच्छलमुप्रीयमानं

कनकमिव निमानं वर्णमालाकलापे ।

अथ सततविविक्तं दृश्यतामेकरूपं

प्रतिपविविदमात्मज्योतिरह्योतमानम् ॥ ८ ॥

अनुभवकी दशामें सूर्यका दृष्टान्त (मवैया इकतीसा)
 जसैं रवि-मंडलके उदै महि-मंडलमें,
 आतप अटल तम पटल विलातु है ।
 तैसे परमात्माकौ अनुभौ रहत जौलौं,
 तौलौं कहूं दुविधा न कहूं पच्छपातु है ॥
 नयकौ न लेस परवानकौ न परवेस,
 निच्छेपके वंसकौ विधुंस होत जातु है ।
 जे जे वस्तु साधक हैं तेऊ तहां बाधक हैं,
 बाकी राग दोषकी दसाकी कौन बातु है ॥ १० ॥

शब्दार्थ :- महि-मंडल=पृथ्वीतल । विलातु है=नुप्त हो जाता है ।
 परवान=प्रमाण । वंसकौ=समुदायका । परवेस (प्रवेश)=पहुंच ।

अर्थ :- जिसप्रकार सूर्यके उदयमें भूमंडल पर धूप फैल जाती है और अंधकारका लोप हो जाता है, उसी प्रकार जब तक शुद्ध आत्माका अनुभव रहता है तब तक कोई विकल्प व नय आदिका पक्ष नहीं रहता । वहां नय-विचारका लेश नहीं है, प्रमाणकी पहुंच नहीं है और निक्षेपोंका समुदाय नष्ट हो जाता है । पूर्वकी दशामें जो जो बातें सहायक थीं वे ही अनुभवकी दशामें बाधक होती हैं और राग-द्वेष तो बाधक हैं ही ।

भावार्थ :- नय तो वस्तुका गुण सिद्ध करता है और अनुभव सिद्ध वस्तुका होता है, इससे अनुभवमें नयका काम नहीं है, प्रत्यक्ष-परोक्ष आदि प्रमाण असिद्ध वस्तुको सिद्ध करते हैं सो अनुभवमें वस्तु सिद्ध ही है अतः प्रमाण भी अनावश्यक है, निक्षेपसे वस्तुकी स्थिति समझमें आती है सो अनुभवमें शुद्ध आत्म-पदार्थका भान रहता है अतः निषेध भी निष्प्रयोजन

उदयति न नयधीरस्तमेति प्रमाणं

क्वचिदपि च न विद्यो याति निक्षेपचक्रम् ॥

किमपरमभिदध्मो धाम्नि सर्वकषेऽस्मि-

अनुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥ ६ ॥

है, इतना ही नहीं ये तीनों अनुभवकी दशामें बाधाकारक हैं परन्तु इन्हें हानिकर समझकर प्रथम अवस्थामें छोड़नेका उपदेश नहीं है, क्योंकि इनके बिना पदार्थका ज्ञान नहीं हो सकता । ये नय आदि साधक हैं और अनुभव साध्य है, जैसे कि बंड चक्र आदि साधनोंके बिना घटकी सृष्टि नहीं होती । परन्तु जिसप्रकार घट पदार्थ सिद्ध हुए पोछे बंड चक्र आदि बिडंबनारूप ही होते हैं, उसी प्रकार अनुभव प्राप्त होनेके उपरान्त नय निक्षेप आदिके विकल्प हानिकारक हैं ॥ १० ॥

शुद्धनयकी अपेक्षा जीवका स्वरूप (अडिल्ल)

आदि अंत पूरन-सुभाव-संयुक्त है ।

पर-सरूप-पर-जोग-कल्पनामुक्त है ॥

सदा एकरस प्रगट कही है जैनमें ।

शुद्धनयातम वस्तु विराजै बेनमें ॥ ११ ॥

शब्दार्थ :- आदि अंत = सदैव । जोग = मयोग । कल्पनामुक्त = कल्पनासे रहित ।

अर्थ :- जीव, आदि अवस्था निगोदसे लगाकर अंत अवस्था सिद्ध पर्यायपर्यन्त अपने परिपूर्ण स्वभावसे संयुक्त है और परब्रह्मकी कल्पनासे रहित है, सदैव एक चैतन्यरससे सम्पन्न है, ऐसा शुद्धनयकी अपेक्षा जिनबाणीमें कहा है ॥ ११ ॥

हितोपदेश (कवित्त ३१ मात्रा)

सदगुरु कहै भव्यजीवनिसौं,

तोरहु तुरित मोहकी जेल ।

समकितरूप गहौ अपनी गुन,

करहु सुद्ध अनुभवको खेल ।

आत्मस्वभाव परभावभिन्नमापूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकम् ।

विलीनसङ्कल्पविकल्पजालं प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युदेति ॥ १० ॥

न हि विवर्धति बद्धस्पृष्टभावादयोऽमी

स्फुटमुपरि तरन्तोऽप्येव यत्र प्रतिष्ठाम् ।

अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात्

जगदपगतमोहीभूय सम्यक्स्वभावम् ॥ ११ ॥

पुद्गलपिंड भाव रागादिक,

इनसों नहीं तुम्हारी मेल ।

ए जड़ प्रगट गुप्त तुम चेतन,

जैसे भिन्न तोय अरु तेल ॥ १२ ॥

शब्दार्थ :- तोरहु=तोड़ दो । गहौ=ग्रहण करो । गुप्त (गुप्त)=
अरूपी । तोय=पानी ।

अर्थ :- भव्य जीवोंको श्रीगुरु उपदेश करते हैं कि शीघ्र ही मोहका
बन्धन तोड़ दो, अपना सम्यक्त्वगुण ग्रहण करो और शुद्ध अनुभवमें मस्त हो
जाओ । पुद्गल द्रव्य और रागादिक भावोंसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है ।
ये स्पष्ट अचेतन हैं और तुम अरूपी चैतन्य हो तथा पानीसे भिन्न तेलके
समान उनसे न्यारे हो ॥ १२ ॥

सम्यग्दृष्टिका विलास वर्णन (सर्वथा इकतीमा)

कोऊ बुद्धिबंत नर निरखै सरीर-धर,

भेदग्यानदृष्टिसों विचारै वस्तु-वासती ।

अतीत अनागत वरतमान मोहरस,

भीग्यौ चिदानंद लखै बंधमें विलासती ॥

बंधकौ विदारि महा मोहकौ सुभाउ डारि,

आतमाकौ ध्यान करे देखै परगासती ।

करम-कलंक-पंकरहित प्रगटरूप,

अचल अबाधित विलोकै देव सासती ॥ १३ ॥

भूतं भान्तमभूतमेव रमसा निर्मिच्छ बन्धं लुधो-

यच्छन्तः किल कोऽप्यहो कलयति व्याहृत्य मोहं हठात् ।

आत्मात्मानुभवंकगम्यमहिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवम्

नित्यं कर्मकलङ्कविकलौ देवः स्वयं शाश्वतः ॥ १२ ॥

शब्दार्थ :- विदारि=नष्ट करके । पंक=कीचड़ । भेदज्ञान=आत्माको शरीर आदिसे पृथक् जानना ।

अर्थ :- कोई विद्वान् मनुष्य शरीररूपी घरको देखे और भेदज्ञानकी दृष्टिसे शरीररूपी घरमें बसनेवाली आत्मवस्तुका विचार करे तो पहिले भूत, वर्तमान, भविष्यत् तीनों कालमें मोहसे अनुरंजित और कर्मबंधमें क्रीड़ा करते हुए आत्माका निश्चय करे, इसके पश्चात् मोहके बन्धनको नष्ट करे और मोही स्वभावको छोड़कर आत्मध्यानमें अनुभवका प्रकाश करे; तथा कर्म-कलंककी कीचड़से रहित अचल, अबाधित, शाश्वत अपने आत्मदेवको प्रत्यक्ष देखे ॥ १३ ॥

गुणगुणी अभेद हैं, यह विचारनेका उपदेश करते हैं । (सर्वैया तेईमा)

सुद्धनयातम आत्मकी,
अनुभूति विज्ञान-विभूति है सोई ।
वस्तु विचारत एक पदार्थ,
नामके भेद कहावत दोई ॥
यों सरवंग सदा लखि आपुहि,
आत्म-ध्यान करे जब कोई ।
मेदि असुद्ध विभाववसा तब,
सुद्ध सरूपकी प्रापति होई ॥ १४ ॥

शब्दार्थ :- विभाव=पर वस्तुके सयोगसे जो विकार हों । विभूति=सम्पदा ।

अर्थ :- शुद्ध नयके विषयभूत आत्माका अनुभव ही ज्ञानसम्पदा है, आत्मा और ज्ञानमें नामभेद है वस्तुभेद नहीं है । आत्मा गुणी है ज्ञान गुण है, सो गुण और गुणीको पहिचानकर जब कोई आत्म-ध्यान करता है तब उसकी रागादि अशुद्ध दशा नष्ट होकर शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है ।

आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या
ज्ञानानुभूतिरियमेव कितेति बुद्ध्या ।

आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकम्प-

मेकोऽस्ति नित्यमवबोधघनः समन्तात् ॥ १५ ॥

भावार्थ :- आत्मा गुणी है और ज्ञान उसका गुण है, इनमें वस्तुमेव नहीं है। जैसे अग्निका गुण उष्णता है, यदि कोई अग्नि और उष्णताको पृथक् करना चाहे तो नहीं हो सकते। उसी प्रकार ज्ञान और आत्माका सहभावी सम्बन्ध है पर नाममेव अवश्य है कि यह गुणी है और यह उसका गुण है ॥ १४ ॥

ज्ञानियोंका चितवन (सर्वथा इकतीसा)
अपनेही गुण परजायसों प्रवाहरूप,
परिनयौ तिहुं कास अपने आधारसों ।
अन्तर-बाहर-परकासवान एकरस,
खिन्नता न गहै भिन्न रहै भौ-विकारसों ॥
चेतनाके रस सरबंग भरि रह्यौ जीव,
जैसे लौन-कांकर भरघो है रस खारसों ।
पूरन-सुरूप अति उज्जल विग्यानघन,
मोकोँ होहु प्रगट बिसेस निरवारसों ॥ १५ ॥

शब्दार्थ :- खिन्नता=न्यूनता । भौ (भव)=संसार । लौन-कांकर=नमककी डली । निरवारसों=अवसे ।

अर्थ :- जीव पदार्थ सर्वत्र अपने ही आधार रहता है और अपने ही धाराप्रवाह गुण-पर्यायोंमें परिणमन करता है, बाह्य और अभ्यन्तर एकसा प्रकाशवान रहता है कभी कमती नहीं होता, वह संसारके विकारोंसे पृथक् है, उसमें चैतन्यरस ऐसा ठसाठस भर रहा है, जैसे कि नमककी डली खारेपनसे भरपूर रहती है। ऐसा परिपूर्ण स्वरूप, अत्यन्त निर्विकार, विज्ञानघन आत्मा मोहके अत्यन्त अवसे मुझे प्रगट होवे ॥ १५ ॥

अक्षयितमनाकुलं उबलवन्तमन्तर्बहि-

मंहः परममस्तु नः सहजपुष्टिलासं तवा ।

विदुग्धलननिर्भरं सकलकालमालम्बते

यदेकरसमुत्पलसल्लवश्लिष्यलीलायितम् ॥ १४ ॥

साध्य-साधकका स्वरूप व द्रव्य और गुण-पर्यायोकी अभेद-विवक्षा
(कवित्त)

जंह ध्रुवधर्म कर्मछय लच्छन,
सिद्धि समाधि साधिपद सोई ।
सुद्धपयोग जोग महिमंडित,
साधक ताहि कहै सब कोई ॥
पौ परतच्छ परोच्छ रूपसौं,
साधक साधि अवस्था दोई ।
दुहुको एक ग्यान संचय करि,
सेवं सिववच्छक थिर होई ॥ १६ ॥

शब्दार्थ :- ध्रुवधर्म=अविनाशी स्वभाव । साध्य=जो इष्ट अवाधित और असिद्ध हो । सुद्धपयोग=वीतराग परिणति । सिववच्छक=मोक्षका अभिलाषी । थिर=स्थिर ।

अर्थ :- सम्पूर्ण कर्म-समुदायसे रहित और अविनाशी स्वभाव सहित सिद्धपद साध्य और मन, वचन, कायके योगों सहित शुद्धोपयोगरूप अवस्था साधक है । उनमें एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष है, ये दोनों अवस्थाएँ एक जीवकी हैं, ऐसा जो ग्रहण करता है वही मोक्षका अभिलाषी स्थिर-चित्त होता है ।

भावार्थ :- सिद्ध अवस्था साध्य है और अरहंत, साधु, श्रावक, सम्यक्त्वो आदि अवस्थाएँ साधक हैं ; इनमें प्रत्यक्ष-परोक्षका भेद है । ये सब अवस्थाएँ एक जीवकी है ऐसा जाननेवाला ही सम्यग्दृष्टि होता है ॥ १६ ॥

द्रव्य और गुण-पर्यायोकी भेद-विवक्षा (कवित्त)

दरसन-ग्यान-चरन त्रिगुनातम,
समलरूप कहिये विवहार ।

^१ पूर्व अवस्था साधक और उत्तर अवस्था साध्य होती है ।

एष ज्ञानघनो नित्यमात्मा सिद्धिमभीप्सुभि ।
साध्य-साधकभावेन द्विर्धकः समुपास्यताम् ॥ १५ ॥
दर्शनज्ञानचारित्र्यैस्त्रित्वावेकत्वतः स्वयम् ।
मेचकोऽमेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः ॥ १६ ॥

निहचै-दृष्टि एकरस चेतन,
 भेदरहित अविचल अविकार ।
 सम्यकदसा प्रमान उभै नय,
 निर्मल समल एक ही बार ।
 यौ समकाल जीवकी परिणति,
 कहैं जिनैद गहै गनधार ॥ १७ ॥

शब्दार्थ :- समल=यहाँ समल शब्दसे असत्यार्थ, अभूतार्थका प्रयोजन है । निर्मल=इस शब्दसे यहाँ सत्यार्थ, भूतार्थका प्रयोजन है । उभै नय=दोनों नय (निश्चय और व्यवहार नय) । गनधार=गणधर (समवर्णरणके प्रधान आचार्य) ।

अर्थ :- व्यवहार नयसे आत्मा दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीन गुणरूप है; यह व्यवहार नय निश्चयकी अपेक्षा अभूतार्थ है, निश्चय नयसे आत्मा एक चैतन्यरससम्पन्न, अभेद, नित्य और निर्विकार है । ये दोनों निश्चय और व्यवहार नय सम्यग्दृष्टिको एक ही कालमें प्रमाण हैं; ऐसी एक ही समयमें जीवकी निर्मल समल परिणति जिनराजने कही है और गणधर स्वामीने धारण की है ॥ १७ ॥

व्यवहार नयसे जीवका स्वरूप (दोहा)

एकरूप आत्म दरब, ग्यान चरन दृग तीन ।
 भेदभाव परिनामसौ, विवहारै सु मलीन ॥ १८ ॥

अर्थ :- आत्मद्रव्य एकरूप है, उसको दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीन भेद-रूप कहना सो व्यवहार^१ नय है - असत्यार्थ है ॥ १८ ॥

^१ दोहा - जेते भेद विकल्प है, ते ते सब विवहार ।

निराबाध निरकल्प सो, निश्चय नय निरधार ॥

दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रिभिः परिणतत्वतः ।

एकोऽपि त्रिस्वभावत्वाद्द्वयवहारेण भेदकः ॥ १७ ॥

निश्चय नयसे जीवका स्वरूप (दोहा)

जदपि समल विवहारसौं, पर्यय-सक्ति अनेक ।

तदपि नियत-नय देखिये, शुद्ध निरंजन एक ॥ १६ ॥

शब्दार्थ :- नियत=निश्चय । निरंजन=कर्ममल रहित ।

अर्थ :- यद्यपि व्यवहार नयकी अपेक्षा आत्मा अनेक गुण और पर्यायवान है तो भी निश्चय नयसे देखा जाये तो एक, शुद्ध, निरंजन ही है ॥ १६ ॥

शुद्ध निश्चय नयसे जीवका स्वरूप (दोहा)

एक देखिये जानिये, रमि रहिये इक ठौर ।

समल विमल न विचारिये, यहै सिद्धि नहि और ॥ २० ॥

शब्दार्थ :- रमि रहना=विश्राम लेना । ठौर=स्थान ।

अर्थ :- आत्माको एकरूप भ्रष्टान करना वा एकरूप ही जानना चाहिये, तथा एकमें ही विश्राम लेना चाहिये, निर्मल समलका विकल्प न करना चाहिये । इसीमें सर्वसिद्धि है, दूसरा उपाय नहीं है ।

भावार्थ :- आत्माको निर्मल समलके विकल्प रहित एकरूप भ्रष्टान करना सम्यग्दर्शन है, एकरूप जानना सम्यक्ज्ञान है और एकरूपमें ही स्थिर होना सम्यक्चारित्र्य है, यही मोक्षका उपाय है ॥ २० ॥

शुद्ध अनुभवकी प्रशंसा (सवेया इकतीसा)

जाकै पद सोहत सुलच्छन अनंत ग्यान

विमल विकासवंत ज्योति लहलही है ।

परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातृत्वज्योतिषं कः ।

सर्वभावान्तरध्वसिस्त्वभावत्वावमेचकः ॥ १८ ॥

आत्मनश्चित्तयैवालं मेचकामेचकत्वयोः ।

दर्शनज्ञानचारित्र्यं साध्यसिद्धिर्न चान्यथा ॥ १९ ॥

कथमपि समुपास्तत्रित्वमप्येकतायाः

अपतितमिदमात्मज्योतिरद्वयकृद्ब्रह्मम् ।

सततमनुभवामोऽनन्तचैतन्यचिह्नं

न कालु न कालु यस्मादव्यथा साध्यसिद्धिः ॥ २० ॥

यद्यपि त्रिविधरूप विबहारमें तथापि
 एकता न तर्ज यों नियत अंग कही है ॥
 सो है जीव कैसीहूं जुगतिके सदोब ताके,
 ध्यान करिबैंकों मेरी मनसा उनही है ।
 जाते अविचल रिद्धि होत और भांति सिद्धि,
 नाहीं नाहीं नाहीं यामें धोखो नाहीं सही है ॥ २१ ॥

शब्दार्थ :- जुगति=युक्ति । मनसा=अभिलाषा । उनही है=तत्पर हुई है । अविचल रिद्धि=मोक्ष । धोखो=सन्देह ।

अर्थ :- आत्मा अनंत ज्ञानरूप लक्षणसे लक्षित है, उसके ज्ञानकी निर्मल प्रकाशवान ज्योति जग रही है, यद्यपि वह व्यवहारनयसे तीनरूप^१ है तो भी निश्चय नयसे एक ही रूप है, उसका किसी भी युक्तिसे सदा ध्यान करनेको मेरा चित्त उत्साहित हुआ है, इसीसे मोक्ष प्राप्त होती है और कोई दूसरा तरीका कार्य सिद्ध होनेका नहीं है ! नहीं है !! नहीं^२ है !!! इसमें कोई सन्देह नहीं है बिलकुल सच है ॥ २१ ॥

जाताकी अवस्था (सवेया तेईसा)

कैं अपनों पद आप संभारत,
 कैं गुरुके मुखकी सुनि बानी ।
 भेदविग्यान जग्यौ जिन्हिके,
 प्रगटी सुबिवेक-कला-रसधानी ॥
 भाव अनंत भए प्रतिबिंबित,
 जीवन मोख दसा ठहरानी ।

^१ दर्शन, ज्ञान, चारित्र ।

^२ यहा बार बार 'नही है' कहके कथनका समर्थन किया है ।

कथमपि हि लभ्यते भेदविज्ञानमूला-

मच्चलितमनुवृत्ति ये स्वतो वाग्यतो वा ।

प्रतिफलननिमग्नाऽनन्तभावस्वभाव-

मुं कुरवविकारा संततं स्पुस्त एव ॥ २१ ॥

ते नर दर्पन ज्यों अबिकार,
रहैं थिररूप सदा सुखबानी ॥ २२ ॥

शब्दार्थ :- रजधानी=शक्ति । जीवन मोक्षदशा=मानों यहाँ ही मोक्ष प्राप्त कर चुके ।

अर्थ :- अपने आप अपना स्वरूप सम्हालनेसे^१ अथवा श्रीगुरुके मुखारविंद द्वारा उपदेश सुननेसे^२ जिनको भेदज्ञान जाग्रत हुआ है अर्थात् स्वपर विवेककी ज्ञान शक्ति प्रगट हुई है, उन महात्माओंको जीवनमुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है । उनके निर्मल दर्पणवत् स्वच्छ आत्मामें अनंत भाव झलकते हैं परन्तु उनसे कुछ विकार नहीं होता । वे सदा आनंदमें मस्त रहते हैं ॥ २२ ॥

भेदविज्ञानकी महिमा (सवैया इकतीसा)

याही वर्तमानसमै भव्यनिकौ मिटौ मोह,
लग्यौ है अनादिकौ पग्यौ है कर्ममलसौं ।
उदं करं भेदज्ञान महा रुचिकौ निधान,
उरकौ उजारी भारी न्यारी दुब-दलसौं ॥
जातें थिर रहै अनुभौ विलास गहै फिरि,
कबहूँ अपनपौ न कहै पुदगलसौं ।
यहै करतूति यौं जुदाई करं जगतसौं,
पावक ज्यों भिन्न करं कंचन उपलसौं ॥ २३ ॥

शब्दार्थ :- निधान=खजाना । दुद (द्वंद्व)=संशय । उपल=वत्थर । महारुचि=हृद श्रद्धान । जगत=जन्म-मरण रूप ससार ।

^१ यह नैसर्गिक सम्यग्दर्शन है ।

^२ यह अधिगमज सम्यग्दर्शन है ।

एषजनु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीङ्गम्

रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत् ।

इह कथमपि नात्माऽनात्मना साकमेकः

किल कल्पति काले क्वापि तावात्म्यवृत्तिम् ॥ २२ ॥

अर्थ :- इस समय भव्य जीवोंका अनाविकालसे लगा हुआ और कर्म मलसे मिला हुआ मोह नष्ट हो जावे। इसके नष्ट हो जानेसे हृदयमें महा-प्रकाश करनेवाला, संशय समूहको मिटानेवाला, दृढ अद्वानकी रुचि-स्वरूप भेदविज्ञान प्रगट होता है। इससे स्वरूपमें विश्राम और अनुभवका आनन्द मिलता है तथा शरीरादि पुद्गल पदार्थोंमें कभी अहंबुद्धि नहीं रहती। यह क्रिया उन्हें संसारसे ऐसे पृथक् बना देती है जिस प्रकार अग्नि स्वर्णको किट्टिकासे भिन्न कर देती है ॥ २३ ॥

परमार्थकी शिक्षा (सर्वैया इकतीसा)

बानारसी कहै भैया भव्य सुनौ मेरी सीख,
कहूं भांति कैसेंहूंकं ऐसौ काजु कीजिए।
एकहू मुहूरत मिथ्यातकौ विधुंस होइ,
ग्यानकों जगाइ अंस हंस खोजि लीजिए।
वाहीकौ विचार वाकौ ध्यान यहै कौतूहल,
यौही भरि जनम परम रस पीजिए।
तजि भव-वासकौ विलास सविकाररूप,
अंतकरि मोहकौ अनंतकाल जीजिए ॥ २४ ॥

शब्दार्थ :- कैसेंभांति=किसी भी तरीकेसे। कैसेंहूंकं=आप किसी प्रकारके बनकर। हंस=आत्मा। कौतूहल=क्रीडा। भव-वासकौ विलास=जन्म-मरणकी भटकना। अनंतकाल जीजिए=अमर हो जाओ अर्थात् सिद्ध पद प्राप्त करो।

अर्थ :- पं० बानारसीदासजी कहते हैं—हे भाई भव्य ! मेरा उपदेश सुनो कि किसी प्रयत्नसे और कैसे ही बनकर ऐसा काम करो जिससे मात्र अंतर्मुहूर्तके लिये मिथ्यात्वका उदय न रहे, ज्ञानका अंश जाग्रत हो आत्म-

^१ दो घड़ी अर्थात् ४८ मिनिटमेसे एक समय कम।

अथि कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहलो स-

अनुभव भव मूर्त्तेः पार्श्ववर्त्तो मुहूर्त्तम्।

पृथग्व्य विलसंतं स्वं समालोक्य येन

त्यजति ऋगिति मूर्त्त्या साकमेकत्वमोहम् ॥ २३ ॥

स्वरूपकी पहिचान होवे । यावज्जीव उसहीका विचार, उसहीका ध्यान, उसहीकी लीलामें परमरसका पान करो और राग-द्वेषमय संसारकी भटकना छोड़कर तथा मोहका नाश करके सिद्धपद प्राप्त करो ॥ २४ ॥

तीर्थंकर भगवानके शरीरकी स्तुति (सवैया इकतीसा)

जाके बेह-द्युतिसौं वसौं विसा पवित्र भई,
जाके तेज आगें सब तेजवंत रुके हैं ।
जाको रूप निरखि थकित महा रूपवंत,
जाकी वपु-वाससौं सुवास और लुके हैं ॥
जाको दिव्यधुनि सुनि श्रवणको सुख होत,
जाके तन लच्छन अनेक आइ दुके है ।
तेई जिनराज जाके कहे विवहार गुन,
निहचै निरखि मुद्ध चेतनसौं चुके है ॥ २५ ॥

शब्दार्थ :- वपु-वाससौं=शरीरकी गंधसे । लुके=छुप गये । दुके=प्रवेश किये । चुके=न्यारे ।

अर्थ :- जिसके शरीरकी आभासे दशों विशाएँ पवित्र होती हैं जिसके तेजके आगे सब तेजवान^१ लज्जित होते हैं, जिसका रूप देखकर महारूप-वान^२ हार मानते हैं, जिसके शरीरकी सुगंधसे सर्व सुगन्ध^३ छिप जाती हैं, जिसकी दिव्यवाणी सुननेसे कानोंको सुख होता है, जिसके शरीरमें अनेक शुभ लक्षण^४ आ बसे हैं; ऐसे तीर्थंकर भगवान है । उनके ये गुण व्यवहार नयसे कहे हैं, निश्चय नयसे देखो तो शुद्ध आत्माके गुणोंसे ये बेहाधित गुण भिन्न है ॥ २५ ॥

^१ सूर्य, चन्द्रमा आदि ।

^२ इन्द्र, कामदेव आदि ।

^३ मदार, सुपारिजात आदि पुष्पोंकी ।

^४ कमल, चक्र, ध्वजा, कल्पवृक्ष, सिंहासन, समुद्र, आदि १००० ।

कान्त्येव स्तपयन्ति ये दशविशो धाम्ना निदग्धन्ति ये
धामोद्दामगहस्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेण च ।

दिव्येन ध्यानिना सुखं श्रवणयोः साक्षात्स्वरन्तोऽमृतम्
बन्धास्तेऽष्टसहस्रलक्षणधरास्तीर्थश्रराः सुरयः ॥ २४ ॥

जामें बालपनौ तरुनापौ वृद्धपनौ नाहि,
 आयु-परजंत महारूप महारस है ।
 बिना ही जतन जाके तनमें अनेक गुन,
 अतिसै-विराजमान काया निर्मल है ॥
 जसैं विनु पवन समुद्र अविचलरूप,
 तसैं जाको मन अरु आसन अचल है ।
 ऐसी जिनराज जयवंत होउ जगतमें,
 जाकी सुभगति महा सुकृतको फल है ॥ २६ ॥

शब्दार्थ :- तरुनापौ=जवानी । काया=शरीर । अविचल=स्थिर ।
 सुभगति=शुभभक्ति ।

अर्थ :- जिनके बालक, तरुण और वृद्धपन^१ नहीं है, जिनका जन्मभर अत्यन्त सुन्दर रूप और अतुल्य बल रहता है, जिनके शरीरमें स्वतः स्वभाव ही अनेक गुण व अतिशय^२ विराजते हैं, तथा शरीर अत्यन्त उज्ज्वल^३ है, जिनका मन और आसन पवनके भोकोसे रहित समुद्रके समान स्थिर है, वे तीर्थंकर भगवान् संसारमें जयवन्त हों, जिनकी शुभभक्ति बड़े भारी पुण्यके उदयसे प्राप्त होती है ॥ २६ ॥

जिनराजका यथार्थ स्वरूप (दोहा)

जिनपद नाहि शरीरको, जिनपद चेतनमांहि ।
 जिनवर्नन कछु और है, यह जिनवर्नन नांहि ॥ २७ ॥

शब्दार्थ :- और=दूसरा । जिन=जीते सो जिन अर्थात् जिन्होंने काम-
 क्रोधादि शत्रुओको जीता है ।

^१ बालकवत् अज्ञानता, युवावत् मदान्धपना और वृद्धवत् देह जीर्ण नहीं होती ।

^२ चौतीस अतिशय ।

^३ पसीना, नाक, राल आदि मल रहित है ।

नित्यमविकारसुस्थितसर्वांगमपूर्वसहजलावण्यम् ।

अशोभमिव समुद्रं जिनेन्द्ररूपं परं जयति ॥ २५ ॥

अर्थ :- यह (ऊपर कहा हुआ) जिन वर्णन नहीं हैं, जिन वर्णन इससे निराला हैं; क्योंकि जिनपद शरीरमें नहीं हैं, चेतियता चेतनमें हैं ॥ २७ ॥

पुद्गल और चैतन्यके भिन्न स्वभावपर दृष्टान्त (सवैया इकतीसा)

ऊंचे ऊंचे गढ़के कंगूरे यों विराजत हैं,

मानों नभलोक गोलिवेकों दांत दीयो है ।

सोहै चहूँओर उपवनकी सघनताई,

घेरा करि मानौ भूमिलोक घेरि लीयो है ॥

गहरी गंभीर छाई ताकी उपमा बनाई,

नीचौ करि आनन पताल जल पीयो है ।

ऐसो है नगर यामें नृपकौ न अंग कोऊ,

यौंही चिदानंदसों सरोर भिन्न कीयो है ॥ २८ ॥

शब्दार्थ :- गढ़=किला । नभलोक=स्वर्ग । आनन=मुंह ।

अर्थ :- जिस नगरमें बड़े-बड़े ऊंचे किले हैं जिनके कंगूरे ऐसे शोभायमान होते हैं मानो स्वर्गलोक निगल जानेके लिये दांत ही फैलाये हैं, उस नगरके चारों ओर सघन बगीचे इस प्रकार सुशोभित होते हैं मानो मध्यलोक ही घेर रक्खा है और उस नगरको ऐसी बड़ी गहरी छाड़ियाँ हैं मानो उन्होंने नीचा मुँह करके पाताल लोकका जल पी लिया है, परन्तु उस नगरसे राजा भिन्न ही है उसी प्रकार शरीरसे आत्मा भिन्न है ।

भावार्थ :- आत्माको शरीरसे सर्वथा निराला गिनना चाहिये । शरीरके कथनको आत्माका कथन नहीं समझ जाना चाहिये ॥ २८ ॥

तीर्थकरके निश्चय स्वरूपकी स्तुति (सवैया इकतीसा)

जामें लोकालोकके सुभाव प्रतिभासे सब,

जगी ग्यान सकति विमल जैसी आरसी ।

प्राकारकवलितांबरमुपवनराजीनिर्गन्धमूमितलं ।

पिवतीष हि नगरमिदं परित्तावसयेन पातालम् ॥ २९ ॥

वसन उद्योत लीयौ अंतराय अंत कीयौ,
गयौ महा मोह भयौ परम महारसी ॥
संन्यासी सहज जोगी जोगसौ उदासी जामें,
प्रकृति पचासी लगि रही जरि छारसी ।
सोहै घट मंवरिमें चेतन प्रगटरूप,
ऐसौ जिनराज ताहि बंढत बनारसी ॥ २६ ॥

शब्दार्थ :— प्रतिभासे=प्रतिबिंबित होता है । दर्शन=यहाँ केवल दर्शनका प्रयोजन है । छारसी=राखके समान ।

अर्थ :— जिन्हें ऐसा ज्ञान आप्त हुआ है कि जिसमें दर्पणके समान लोक-अलोकके भाव प्रतिबिंबित होते हैं, जिन्हें केवलदर्शन प्रगट हुआ है, जिनका अंतरायकर्म नष्ट हुआ है, जिन्हें महामोह कर्मके नष्ट होनेसे परम साधु व महासंन्यासी अवस्था प्राप्त हुई है, जो स्वाभाविक योगोंको धारण किये हैं तो भी योगोंसे विरक्त हैं, जिन्हें मात्र पचासी^१ प्रकृतियाँ जरी जेबरीकी भस्मके समान लगी हुई हैं; ऐसे तीर्थंकर देव बेहरूप बेबालयमें स्पष्ट चैतन्य मूर्ति शोभायमान होते हैं, उन्हें पं० बनारसीदासजी नमस्कार करते हैं ॥ २६ ॥

^१ १ असाता वेदनीय २ देवगति । पांच शरीर— ३. औदारिक ४. वैक्रियक ५. आहारक ६. तैजस, ७. कामीज । पांच बंधन— ८. औदारिक ९. वैक्रियक १०. आहारक ११. तैजस १२. कामीज । पांच संघात— १३. औदारिक १४. वैक्रियक १५. आहारक १६. तैजस १७. कामीज । छह संस्थान— १८. सम-चतुरस्र संस्थान १९. न्यग्रोधपरिमंडल २०. स्वातिक २१. वामन २२. कुब्जक २३. हुंडक । तीन आंगोपांग— २४. औदारिक २५. वैक्रियक २६. आहारक । छह संहनन— २७. वज्रवृषभनाराच २८. वज्रनाराच २९. नाराच ३०. अर्द्ध-नाराच ३१. कीलक ३२. स्फाटिक । पांच वर्ण— ३३. काला ३४. नीला ३५. पीला ३६. सफेद ३७. लाल । दो गंध— ३८. सुगंध ३९. दुर्गंध । पांच रस— ४०. तिक्त (तीखा) ४१. अम्ल (खट्टा) ४२. कड़वा ४३. मीठा ४४. कषायला । आठ स्वर्ण— ४५. कोमल ४६. कठोर (कड़ा) ४७. शीत ४८. उष्ण ४९. हलका ५०. भारी ५१. स्निग्ध ५२. रूक्ष ५३. देवगति प्रायोग्यानुपूर्व ५४. अनुपलब्ध ५५. उपघात ५६. परघात ५७. उच्छ्वास ५८. प्रशस्तविहायोगति ५९. अप्रश-स्तविहायोगति ६०. अपर्याप्तक ६१. प्रत्येक शरीर ६२. स्थिर ६३. अस्थिर ६४. शुभ ६५. अशुभ ६६. दुर्भग ६७. सुस्वर ६८. दुस्वर ६९. अनादेय ७०. अयश कीर्ति ७१. निर्माण ७२. नीच गोत्र ७३. साता वेदनीय ७४. मनुष्यगति ७५. मनुष्यायु ७६. पचेन्द्रिय जाति ७७. मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्व ७८. त्रस ७९. बादर ८०. पर्याप्तक ८१. सुभग ८२. आदेय ८३. यशः कीर्ति ८४. तीर्थंकर ८५. उच्च गोत्र ।

निश्चय और व्यवहार नयकी अपेक्षा शरीर और जिनवरका भेद (कवित्त)

तन चेतन विवहार एकसे,
 निहचै भिन्न भिन्न हैं दोइ ।
 तनकी धुति विवहार जीवधुति,
 नियतदृष्टि मिथ्या धुतिसोइ ॥
 जिन सो जीव जीव सो जिनवर,
 तन जिन एक न मानै कोइ ।
 ता कारन तनकी संस्तुतिसौं,
 जिनवरकी संस्तुति नाहि होइ ॥ ३० ॥

शब्दार्थ :- सस्तुति=स्तुति ।

अर्थ :- व्यवहारनयसे शरीर और आत्माकी एकता है, परन्तु निश्चयनयमें दोनों जुदे-जुदे हैं । व्यवहारनयमें शरीरकी स्तुति जीवकी स्तुति गिनी जाती है परन्तु निश्चयनयकी दृष्टिमें वह स्तुति मिथ्या है । निश्चयनय में जो जिनराज है वही जीव है और जो जीव है वही जिनराज है, यह नय शरीर और आत्माको एक नहीं मानता इस कारण निश्चयनयसे शरीरकी स्तुति जिनराजकी स्तुति नहीं हो सकती ॥ ३० ॥

वस्तु स्वरूपकी प्राप्तिमें गुप्त लक्ष्मीका दृष्टान्त (सवैया तेईमा)

ज्यों चिरकाल गड़ी वसुधामहि,
 भूरि महानिधि अंतर गूभी ।
 कोउ उखारि धरै महि ऊपरि,
 जे दृगवन्त तिन्हें सब सूभी ॥

एकत्वं व्यवहारतो न तु पुन कायात्मनोनिश्चया-

न्तुः स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्ति वपुषः स्तुत्या न तत्तत्त्वतः ।

स्तोत्रं निश्चयतश्चितो भवति चित्तुत्येव संबं भवे-

प्रातस्तीर्थकरस्तवोत्तरबलादेकत्वमात्माङ्गयोः ॥ २७ ॥

त्यों यह आत्मकी अनुभूति,
पड़ी जड़भाउ अनादि अरुभी ।
नं जुगतागम साधि कही गुरु,
लच्छन-वेदि विचच्छन बूभी ॥३१॥

शब्दार्थ :- चिरकाल=बहुत समय । वसुधा=पृथ्वी । भूरि=बहुतसी ।
गूभी=छुपी हुई । महि=पृथ्वी । अरुभी=उलभी । विचच्छन (विचक्षण)=
चतुर । लच्छन-वेदि=लक्षणोंके ज्ञाता । बूभी=समभी ।

अर्थ :- जिस प्रकार बहुत समयसे पृथ्वीके अंदर गड़े हुए बहुतसे
धनको उखाड़कर कोई बाहर रख देवे तो नेत्रवानोंको वह सब दिखने लगता
है उसी प्रकार अनादि कालसे अज्ञानभावमें दबी हुई आत्मज्ञानकी सम्पदाको
श्रीगुरुने नय, युक्ति और आगमसे सिद्ध कर समझाया है, उसे बिद्वान लोग
लक्षणसे पहिचानकर ग्रहण करते हैं ।

विशेष :- इस छन्दमें 'दृग्वंत' पद दिया है, सो जिस प्रकार बाहर
निकाला हुआ धन भी नेत्रवालोंको ही दिखता है - अंधोंको नहीं दिखता,
उसी प्रकार श्रीगुरु द्वारा बताया हुआ तत्त्वज्ञान अंतर्दृष्टि भव्योंको ही प्राप्त
होता है, दीर्घ संसारी और अभव्योंकी बुद्धिमें नहीं आता ॥ ३१ ॥

भेदविज्ञानकी प्राप्तिमें धोबीके वस्त्रका दृष्टान्त (सर्वैया इकतीसा)

जैसें कोऊ जन गयौ धोबीकं सदन तिन,
पहिरयौ परायौ वस्त्र मेरी मानि रह्यौ है ।
धनी देखि कह्यौ भैया यह तौ हमारी वस्त्र,
चीन्हैं पहिचानत ही त्यागभाव लह्यौ है ॥

इति पारचिततत्त्वरामकायैकताया

नयविभजनयुक्त्यात्यन्तमुच्छ्वादिनायाम् ।

अनतरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य

वस्त्रमभमकृष्ट. प्रसुप्तनेक एव ॥ २८ ॥

तंसंही अनादि पुदगलसौ संजोगी जीव,
 संगके ममत्वसौ विभाव तामे बह्यौ है ।
 भेदज्ञान भयो जब आपौ पर जान्यौ तब,
 न्यारौ परभावसौ स्वभाव निज गह्यौ है ॥ ३२ ॥

शब्दार्थ :- सदन=घर । धनी=मालिक । विभाव=पर वस्तुके मयोगमे जो विकार हा ।

अर्थ :- जैसे कोई मनुष्य धोबीके घर जावे और दूसरेका कपड़ा पहिनकर अपना मानने लगे, परन्तु उम वस्त्रका मालिक देखकर कहे कि यह तो मेरा कपड़ा है, तो वह मनुष्य अपने वस्त्रका चिह्न देखकर त्यागबुद्धि करता है; उसी प्रकार यह कर्मसंयोगी जीव परिग्रहके ममत्वसे विभावमें रहता है, अर्थात् शरीर आदिको अपना मानता है परन्तु भेदविज्ञान होनेपर जब निज-परका विवेक हो जाता है तो रागादि भावोंसे भिन्न अपने निज स्वभावको ग्रहण करता है ॥ ३२ ॥

निजात्माका मय्य स्वरूप (अडिग्ल छन्द)

कहै विचच्छन पुरुष सदा मैं एक हौं ।
 अपने रससौं भन्यौ आपनी टेक हौं ॥
 मोहकर्म मम नांहि नांहि भ्रमकूप है ।
 मुद्ध चेतना सिंधु हमारौ रूप है ॥ ३३ ॥

शब्दार्थ :- टेक=महारा । मम=मेरा । सिंधु=समुद्र ।

अर्थ :- ज्ञानी पुरुष ऐसा विचार करता है कि मैं सदैव अकेला हूँ, अपने ज्ञान-दर्शन रससे भरपूर अपने ही आश्रय हूँ । भ्रमजालका कूप मोह-

अवतरति न यावद् दत्तिमत्यन्तवेगा-

वनवमपरभावस्यागृह्णान्तहृष्टिः ।

भटिति सकलभावेरन्यदीर्घविमुक्ता

स्वयमिद्यमनुभूतिस्तायदाविर्बभूव ॥ २६ ॥

सर्वं स्वयमनिर्भरभावं चेतये स्वयमह स्वमिहकम् ।

नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहः शुद्धचिदघनमशोनिधिर्मम ॥ ३० ॥

कर्म मेरा स्वरूप नहीं है ! नहीं^१ है !! मेरा स्वरूप तो शुद्ध चैतन्यसिद्धु है ॥ ३३ ॥

तत्त्वज्ञान होनेपर जीवकी अवस्थाका वर्णन (सवैया इकतीसा)

तत्त्वकी प्रतीतिसौं लख्यौ है निजपरगुन,

दृग ज्ञान चरन त्रिविधि परिनयौ है ।

विसव दिवेक आयौ आछौ विसराम पायौ,

आपुहीमें आपनौ सहारौ सोधि लयौ है ॥

कहत बनारसी गहत पुरुषारथकौ,

सहज सुभावसौं विभाव मिटि गयो है ।

पन्नाके पकायें जैसं कंचन विमल होत,

तैसं सुद्ध चेतन प्रकास रूप भयो है ॥ ३४ ॥

शब्दार्थ :-प्रतीति=श्रद्धान । विशद=निर्मल । विसराम (विश्राम)=चेत । मोधि=खोज करके । पन्नाके पकायें जैसं कंचन विमल होत=अशुद्ध सोनेके छोटे छोटे टुकड़े करके कागजके समान पतला पीटते है उन्हें पन्ना कहते है । उन पन्नोंको नमक तेल आदिकी रसायनसे अग्निमें पकाते है तो सोना अत्यन्त शुद्ध हो जाता है, इस रीतिसे शोधा हुआ सोना नेशनल पाटला आदिसे बहुत उच्चतम होता है ।

अर्थ :- तत्त्वश्रद्धान होनेसे निज-पर गुणकी पहिचान हुई जिससे अपने निज गुण सभ्यदर्शन, ज्ञान, चारित्रमें परिणमन किया है, निर्मल भेदविज्ञान होनेसे उत्तम विश्राम मिला और अपने स्वरूपमें ही अपना सहायक खोज लिया । पं० बनारसीदासजी कहते हैं कि इस प्रयत्नसे स्वयं ही विभाव परिणमन नष्ट हो गया और शुद्ध आत्मा ऐसा प्रकाशवान हुआ जैसे रसायनमें स्वर्णके पत्र पकानेसे वह उज्ज्वल हो जाता है ॥ ३४ ॥

यहा दो बार 'नही है' कहकर विषयका समर्थन किया है ।

इति सति सह सर्वैरन्यभार्विवेके

स्वयमयमुपयोगो विश्वदात्मानमेकम् ।

प्रकटितपरमार्थदर्शनज्ञानवृत्तः

कृतपरिणतिरात्माराम एव प्रवृत्तः ॥ ३१ ॥

वस्तुस्वभावकी प्राप्तिमें नटीका हटा-न (मन्त्रेया इकतीमा)

जैसे कोऊ पातुर बनाय वस्त्र आभरन,

आवति अखारे निसि आड़ी पट करिकं ।

दुहूँ ओर दीबटि संवारि पट दूरि कीजै,

सकल सभाके लोग देखैं दृष्टि धरिकं ॥

तैसें ग्यान सागर मिथ्याति ग्रंथि भेदि करि,

उमग्यौ प्रगट रह्यौ तिहूँ लोक भरिकं ।

ऐसौ उपदेस मुनि चाहिए जगत जीव,

मुद्धता संभारै जग जालसौ निसरिकं ॥ ३५ ॥

शब्दार्थ :- पातुर (पात्रा) = नटी, नाचनेवाली । अखारे = नाट्यशालामें ।
निशि = रात्रि । पट = वस्त्र, परदा । ग्रंथि = गाँठ । निर्मार्गकै = निकलकर ।

अर्थ :- जिस प्रकार नटी रात्रिमें वस्त्राभूषणोंसे सजकर नाट्यशालामें परदेकी ओटमें आ खड़ी होती है तो किसीको दिखाई नहीं देती, परन्तु जब दोनों ओरके शमादान ठीक करके पर्दा हटाया जाता है तो सभाकी सब मंडलीको माफ दिखाई देती है, उसी प्रकार ज्ञानका समुद्र आत्मा जो मिथ्यात्वके परदेमें ढँक रहा था सो प्रगट हुआ जो त्रैलोक्यका ज्ञायक होवेगा । श्रीगुरु कहते हैं कि हे जगवासी जीवो ! ऐसा उपदेश सुनकर तुम्हे जगज्जालसे निकलकर अपनी मुद्धता सम्हालना चाहिये ॥ ३५ ॥

मज्जन्तु निर्भरममी मममेव लोका

आलोकमुच्छलति शान्तरसे ममस्ता ।

आप्तान्य विभ्रमनिरस्कर्णि भरेण

प्रोन्मन एष भगवानवबोधसिन्धु ॥ ३२ ॥

जो । गमयिमा ॥ १ ॥

प्रथम अधिकारका सार

आत्मपदार्थ शुद्ध, बुद्ध, निर्विकल्प, देहातीत, चिच्छमत्कार, विज्ञान-घन, आनन्दकंद, परमदेव, सिद्ध सदृश है। जैसा वह अनादि है वैसा अनंत भी है अर्थात् न कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी नष्ट हो होगा। यद्यपि वह अपने स्वरूपसे स्वच्छ है परन्तु संसारी वशामें जबसे वह है तभीसे अर्थात् अनाविकालसे शरीरसे संबद्ध है और कर्मकालिमासे मलिन है। जिस प्रकार कि सोना धाऊकी दशामें कदम सहित रहता है परन्तु भट्टीमें पकानेसे शुद्ध सोना अलग हो जाता है और किट्टिमा पृथक् हो जाती है उसी प्रकार सम्यक्तप मुख्यतया शुक्लध्यानकी अग्निके द्वारा जीवात्मा शुद्ध हो जाता है और कर्मकालिमा पृथक् हो जाती है। जिस प्रकार जौहरी लोग कदम मिले हुए सोनेको परखकर सोनेके दाम बेते-लेते हैं उसी प्रकार ज्ञानी लोग अनित्य और मलभरे शरीरमें पूर्णज्ञान और पूर्ण आनंदमय परमात्माका अनुभव करते हैं।

जब कपड़ेपर मैल जम जाता है तब मलिन कहाता है, लोग उससे ग्लानि करते हैं और निरूपयोगी बतलाते हैं, परन्तु विवेकदृष्टिसे विचारा जावे तो कपड़ा अपने स्वरूपसे स्वच्छ है साबुन पानीका निमित्त चाहिये। बस ! मैल सहित वस्त्रके समान कदम सहित आत्माको मलिन कहना व्यवहारनयका विषय है, और मैलसे निराले स्वच्छ वस्त्रके समान आत्माको कर्मकालिमासे जुदा हो गिनना निश्चयनयका विषय है। अभिप्राय यह है कि, जीवपर वास्तवमें कर्मकालिमा लगती नहीं है कपड़ेके मैलके समान वह शरीर आदिसे बंधा हुआ है, भेदविज्ञानरूप साबुन और समताररूप जल द्वारा वह स्वच्छ हो सकता है। तात्पर्य यह कि जीवको बेहसे भिन्न शुद्ध बुद्ध जाननेवाला निश्चयनय है और शरीरसे तन्मय, राग-द्वेष-मोहसे मलिन कर्मके आधीन करनेवाला व्यवहारनय है। सो प्रथम अवस्थामें इस नयज्ञान के द्वारा जीवकी शुद्ध और अशुद्ध परिणतिको समझकर अपने शुद्ध स्वरूपमें लीन होना चाहिये इसीका नाम अनुभव है। अनुभव प्राप्त होनेके अनंतर फिर नयोंका विकल्प भी नहीं रहता इसलिये कहना होगा कि नय प्रथम अवस्थामें साधक हैं और आत्माका स्वरूप समझे पीछे नयोंका काम नहीं है।

गुणोंके समूहको द्रव्य कहते हैं, जीवके गुण चैतन्य, ज्ञान, दर्शन आदि हैं। द्रव्यकी हालतको पर्याय कहते हैं, जीवकी पर्यायें नर, नारक, देव, पशु,

आदि हैं। गुण और पर्यायोंके बिना द्रव्य नहीं होता और गुण-पर्याय बिना द्रव्यके नहीं होते, इसलिये द्रव्य और गुण-पर्यायोंमें अव्यतिरिक्त भाव है। जब पर्यायको गौण और द्रव्यको मुख्य करके कथन किया जाता है तब नय द्रव्यार्थिक कहलाता है और जब पर्यायको मुख्य तथा द्रव्यको गौण करके कथन किया जाता है तब नय पर्यायार्थिक कहलाता है। द्रव्य सामान्य होता है और पर्याय विशेष होता है, इसलिये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयके विषयमें सामान्य-विशेषका अन्तर रहता है। जीवका स्वरूप निश्चयनयसे ऐसा है, व्यवहारनयसे ऐसा है, द्रव्यार्थिकनयसे ऐसा है, पर्यायार्थिकनयसे ऐसा है, अथवा नयोंके भेद शुद्ध निश्चयनय, अशुद्ध निश्चयनय, सद्भूत व्यवहारनय, असद्भूत व्यवहारनय, उपचरित व्यवहारनय इत्यादि विकल्प चित्तमें अनेक तरंगें उत्पन्न करते हैं, इससे चित्तको विश्राम नहीं मिल सकता, इसलिये कहना होगा कि नयके कल्लोल अनुभवमें बाधक हैं परन्तु पदार्थका यथार्थ स्वरूप जानने और स्वभाव-विभावके परखनेमें सहायक अवश्य हैं। इसलिये नय, निक्षेप और प्रमाणसे अथवा जैसे बने तैसे आत्मस्वरूपकी पहिचान करके सदैव उसके विचार तथा चिंतनमें लगे रहना चाहिये।

अजीवद्वार

(२)

अजीव अधिकार वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा (दोहा)

जीव तत्त्व अधिकार यह, कह्यो प्रगट समुझाय ।

अब अधिकार अजीवको, सुनहु चतुर चित लाय ॥ १ ॥

शब्दार्थ :-चतुर=विद्वान् । चित=मन । लाय=लगाकर ।

अर्थ :- यह पहिला अधिकार जीवतत्त्वका समझाकर कहा, अब अजीवतत्त्वका अधिकार कहते हैं, हे विद्वानो ! उसे मन लगाकर सुनो ॥१॥

मगलाचरण-भेदविज्ञानद्वारा प्राप्त पूर्णज्ञानकी बंदना
(सवैया इकतीसा)

परम प्रतीति उपजाय गनधरकीसी,

अंतर अनादिकी विभावता विदारी है ।

भेदग्यान दृष्टिसौ विवेककी सकति साधि,

चेतन अचेतनकी दसा निरवारी है ॥

करमको नासकरि अनुभौ अभ्यास धरि,

हिएमैं हरखि निज उद्धता सँभारी है ।

अंतराय नास भयो सुद्ध परकास थयो,

ग्यानकी विलास ताको बंदना हमारी है ॥२॥

शब्दार्थ :- प्रतीति=श्रद्धान् । विभावता=से यही मिथ्यादर्शनका प्रयोजन है । विदारी=नष्ट की । निरवारी=दूर की । हिएमैं=हृदयमे । हरखि=आनंदित होकर । उद्धता=उत्कृष्टता । विलास=आनंद ।

जीवाजीवविवेकपुष्कलद्वारा प्रत्यावयत्पार्वदा-

नासंसारनिबद्धबन्धनविचित्रंसाद्विगुह्यं स्फुटत् ।

आत्माराममनन्तघाम महसाध्यक्षेण नित्योदितं

धीरोदात्तमनाकुलं विलसति ज्ञानं मनोह्लादयत् ॥ १ ॥

अर्थ :— गणधर^१ स्वामी जैसा हृदयभ्रान्त उत्पन्न करके, अनादि कालसे सगे हुए अन्तरंगका मिथ्यात्व नष्ट किया और भेदज्ञानकी दृष्टिसे ज्ञानकी शक्ति सिद्ध करके जीव-अजीवका निर्णय किया, पश्चात् अनुभवका अभ्यास करके कर्मोंको नष्ट किया तथा हृदयमें हर्षित होकर अपनी उत्कृष्टताको सम्हाला, जिससे अन्तरायकर्म नष्ट हुआ और शुद्ध आत्माका प्रकाश अर्थात् पूर्णज्ञानका आनन्द प्रगट हुआ। उसको मेरा नमस्कार है ॥२॥

श्रीगुरुकी पारमार्थिक शिक्षा (सवैया इकतीसा)

भैया जगवासी तू उदासी व्हैकै जगतसौं,
 एक छ महीना उपदेस मेरी मानु रे ।
 और संकल्प विकल्पके विकार तजि,
 बैठिकै एकंत मन एक ठौर आनु रे ॥
 तेरी घट सर तामैं तूही है कमल ताकौ,
 तूही मधुकर व्है सुवास पहिचानु रे ।
 प्रापति न द्वै है कछु ऐसी तू विचारतु है,
 सही द्वै है प्रापति सरूप यौही जानु रे ॥३॥

शब्दार्थ :— जगवासी=ससारी । उदासी=विरक्त । उपदेश=सीख । संकल्प विकल्प (संकल्प-विकल्प)=राग-द्वेष । विकार=विभाव परिणति । तजि=छोड़के । एकंत(एकान्त)=अकेलेमें, जहां कोई आहट उपद्रव आदि न हो । ठौर=स्थान । घट=हृदय । सर=तालाब । मधुकर=भीरा । सुवास=अपनी सुगंधि । प्रापति (प्राप्ति)=मिलना । व्है है=होगी । सही=सचमुच । यौही=ऐसा ही ।

^१ आत्मानुशासनमें आज्ञा आदि दस प्रकारके सम्यक्त्वोंमेंसे गणधर स्वामीके अवगाढ सम्यक्त्व कहा है ।

विरम किमपरेणाकार्यकोलाहलेन
 स्वयमपि निभूतः सन् पश्य वध्मासमेकम् ।
 हृदयसरसि पुंसः पुङ्गलाङ्गुलधाम्नो
 ननु किमनुपलब्धिर्भाति किं शोषसन्धिः ॥ २ ॥

अर्थ :- हे भाई संसारी जीव ! तू संसारसे विरक्त होकर एक छह महिनेके^१ लिये मेरी सीख मान, और एकान्त स्थानमें बैठकर राग-द्वेषकी तरंगें छोड़के चित्तको एकाग्र कर, तेरे हृदयरूप सरोवरमें तू ही कमल बन और तू ही भौरा बनकर अपने स्वभावकी सुगंध ले । जो तू यह सोचे कि इससे कुछ नहीं मिलेगा, सो नियमसे स्वरूपकी प्राप्ति होगी; आत्मसिद्धिका यही उपाय है ॥३॥

विशेष—यह पिंडस्थ^२ ध्यान है । अपने चित्तरूप सरोवरमें सहस्र बलका कमल कल्पित करके प्राणायाम किया जाता है जिससे ध्यान स्थिर होता और ज्ञानगुण प्रगट होता है ॥३॥

जीव और पुद्गलका लक्षण (दोहा)

चेतनवंत अनंत गुन, सहित सु आतमराम ।

याते अनमिल और सब, पुद्गलके परिनाम ॥४॥

शब्दार्थ :- आतमराम=निजस्वरूप में रमण करनेवाला आत्मा । यातें=इससे । अनमिल=भिन्न ।

अर्थ :- जीव द्रव्य, चैतन्यमूर्ति और अनंतगुणसम्पन्न है, इससे भिन्न और सब पुद्गलकी परिणति है ।

भावार्थ :- चैतन्य, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि आत्माके अनंत गुण हैं और आत्मगुणोंके सिवाय स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वा शब्द, प्रकाश, धूप, चांदनी, छाया, अंधकार, शरीर, भाषा, मन, आसोच्छ्वास तथा काम, क्रोध, लोभ, माया आदि जो कुछ इन्द्रिय और मन गोचर हैं वे सब पौद्गलिक हैं ॥४॥

^१ यहां पाठमें जो छह महिना कहा है सो सामान्य कथन है । सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अनंत काल है, शिष्यको मार्गमें लगानेकी दृष्टिमें जघन्य और उत्कृष्ट काल न बताकर छह महिनेके लिये प्रेरणा की है । छह महिनेमें सम्यग्दर्शन उपजे ही उपजे ऐसा नियम नहीं है ।

^२ पिंडस्थ ध्यान सस्थानविचय ध्यानका भेद है, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत इस तरह चार प्रकारका सस्थानविचय ध्यान होता है ।

विच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वसारो जीव इयानयम् ।

अतोऽतिरिक्ताः सर्वेऽपि भावा पौद्गलिका अमी ॥३॥

आत्मज्ञानका परिणाम (कवित्त)
 जब चेतन सँभारि निज पौरुष,
 निरखै निज दृगसौं निज मर्म ।
 तब मुखरूप बिमल अविनासिक,
 जानै जगत सिरोमनि धर्म ॥
 अनुभो करै सुद्ध चेतनकौ,
 रमै स्वभाव वमै सब कर्म ।
 इहि विधि सधै मुक्तिकौ मारग,
 अह समीप आवै सिव सर्म ॥५॥

शब्दार्थ :- पौरुष=पुरुषार्थ । निरखै=देखे । दृग=नेत्र । मर्म=अस-
 नित्य । अविनासी=नित्य । जगत सिरोमनि=ससारमे सबसे उत्तम । धर्म=
 स्वभाव । रमै=लीन होवे । वमै=कै करना (छोड़ना) । इहि विधि=
 इस प्रकार । मुक्ति (मुक्ति)=मोक्ष । समीप=पास । सिव (शिव)=मोक्ष ।
 सर्म=आनन्द ।

अर्थ :- जब आत्मा अपनी शक्तिको सम्हालता है और जाननेत्रोंसे
 अपने असली स्वभावको परखता है तब वह आत्माका स्वभाव आनंदरूप,
 निर्मल, नित्य और लोकका शिरोमणि जानता है, तथा शुद्ध चैतन्यका
 अनुभव करके अपने स्वभावमें लीन होकर सम्पूर्ण कर्मदलको दूर करता है ।
 इस प्रयत्नसे मोक्षमार्ग सिद्ध होता है और निराकुलताका आनंद निकट
 आता है ॥५॥

जड-चेतनकी भिन्नता (दोहा)
 बरनादिक रागादि यह, रूप हमारौ नांहि ।
 एक ब्रह्म नहि दूसरौ, दोसै अनुभव मांहि ॥६॥

सकलमपि बिहायाह्वाय विच्छक्तिरिक्तम्
 स्युष्टतरमवगाह्य त्वं च विच्छक्तिमात्रम् ।

इममुपरि चरन्त चाह बिभ्रस्य साक्षात्

कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनन्तम् ॥४॥

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावाः सर्वे एवास्य पुंसः ।

तेनैवागस्तस्वतः परयतोऽपि नो दृष्टाः स्युर्दृष्टमेकं परं स्यात् ॥५॥

शब्दार्थ :- ब्रह्म=शुद्ध आत्मा । दीसै=दिखता है ।

अर्थ :- शरीर सम्बन्धी रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि वा राग-द्वेष आदि विभाव सब अचेतन हैं, ये हमारे स्वरूप नहीं हैं; आत्मअनुभवमें एक ब्रह्मके सिवाय अन्य कुछ नहीं भासता ॥६॥

देह और जीवकी भिन्नतापर दृष्टान्त (दोहा)

खांडो कहिये कनककौ, कनक-म्यान-संयोग ।

न्यारौ निरखत म्यानसौं, लोह कहैं सब लोग ॥७॥

शब्दार्थ :- खांडो=तलवार । कनक=सोना । न्यारौ=अलग । निरखत=दिखता है ।

अर्थ :- सोनेके म्यानमें रखी हुई लोहेकी तलवार सोनेकी कही जाती है; परंतु जब वह लोहेकी तलवार सोनेके म्यानसे अलग की जाती है तब लोग उसे लोहेकी ही कहते हैं ।

भावार्थ :- शरीर और आत्मा एकक्षेत्रावगाह स्थित है । सो संसारी जीव भेदविज्ञानके अभावसे शरीरहीको आत्मा समझ जाते हैं । परन्तु जब भेदविज्ञानमें उनकी पहिचान की जाती है तब चित्चमत्कार आत्मा जुवा भासने लगता है और शरीरमें आत्माबुद्धि हट जाती है ॥७॥

जीव और पुद्गलकी भिन्नता (दोहा)

बरनाबिक पुद्गल-वसा, धरें जीव बहु रूप ।

वस्तु विचारत करमसौं, भिन्न एक चिद्रूप ॥८॥

शब्दार्थ :- दशा=अवस्था । बहु=बहुतसे । भिन्न=अलग । चिद्रूप (चित्+रूप)=चैतन्यरूप ।

निर्बल्यते येन यदत्र किञ्चित्तेव तत्स्यान् कथं च नाम्यत् ।

रुक्मेण निर्बल्यमिहासिकोशं पश्यन्ति रुक्मं न कथंचनासिम् ॥६॥

वर्णाविसामग्र्यमिदं विदन्तु निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य ।

ततोऽस्त्विव पुद्गल एव नात्मा यतः स विज्ञानघनस्ततोऽग्न्यः ॥७॥

अर्थ :- रूप, रस आदि पुद्गलके गुण हैं, इनके निमित्तसे जीव अनेक रूप धारण करता है । परन्तु यदि वस्तुस्वरूपका विचार किया जावे तो वह कर्मसे बिलकुल भिन्न एक चैतन्यमूर्ति है ।

भावाय :- अनंत संसार संसरण करता हुआ जीव, नर नारक आदि जो अनेक पर्यायें प्राप्त करता है वे सब पुद्गलमय हैं और कर्मजनित हैं, यदि वस्तुस्वभाव विचारा जावे तो वे जीवकी नहीं हैं, जीव तो शुद्ध, बुद्ध, निर्विकार, बेहातीत और चैतन्यमूर्ति है ॥८॥

देह और जीवकी भिन्नतापर दूसरा दृष्टान्त (दोहा)

ज्यों घट कहिये घीवकी, घटकी रूप न घीव ।

त्यों वरनादिक नामसौ, जड़ता लहै न जीव ॥९॥

शब्दाय :- ज्यौ=जैसे । घट=घड़ा । जड़ता=अचेतनता ।

अर्थ :- जिस प्रकार घीके संयोगसे मिट्टीके घड़ेको घीका घड़ा कहते हैं परन्तु घड़ा घीरूप नहीं हो जाता, उसी प्रकार शरीरके सम्बन्धसे जीव छोटा, बड़ा, काला, गोरा आदि अनेक नाम पाता है परन्तु वह शरीरके समान अचेतन नहीं हो जाता ।

भावाय :- शरीर अचेतन है और जीवका उसके साथ अनंत कालसे सम्बन्ध है तो भी जीव शरीरके सम्बन्धसे कभी अचेतन नहीं होता, सदा चेतन ही रहता है ॥९॥

आत्माका प्रत्यक्ष स्वरूप (दोहा)

निराबाध चेतन अलख, जाने सहज स्वकीव ।

अचल अनादि अनंत नित, प्रगट जगतमें जीव ॥१०॥

घृतकुम्भाभिधानेऽपि कुम्भो घृतमयो न चेत् ।

जीवो वर्णादिमज्जीव जल्पनेऽपि न तन्मयः ॥८॥

अनाद्यनन्तमक्षतं स्वसंवेद्यमिदं स्फुटम् ।

जीवः स्वयं तु चैतन्यमुक्त्वैश्वकचकायते ॥९॥

शब्दार्थ :- निराबाध=साता - असाताकी बाधा रहित । चेतन= ज्ञानदर्शन । अलख=चर्मचक्षुओसे दिखाई नहीं देता । सहज=स्वभावसे । स्वकीय (स्वकीय)=अपना । प्रगट=स्पष्ट ।

अर्थ :- जीव पदार्थ निराबाध, चैतन्य, अरूपी, स्वाभाविक, ज्ञाता, अचल, अनादि, अनंत और नित्य है सो संसारमें प्रत्यक्ष प्रमाण है ।

भावार्थ :- जीव साता - असाताकी बाधासे रहित है इससे निराबाध है, सदा चेतता रहता है इससे चेतन है, इन्द्रियगोचर नहीं इससे अलख है, अपने स्वभावको आप ही जानता है इससे स्वकीय है, अपने ज्ञानस्वभावसे नहीं चिगता इससे अचल है, आदि रहित है इससे अनादि है, अनंत गुण सहित है इससे अनंत है, कभी नाश नहीं होता इससे नित्य है ॥ १० ॥

अनुभव विधान (सर्वथा इकनीमा)

रूप-रसवंत मूरतीक एक पुदगल,

रूप बिनु और यों अजीव दर्ब दुधा है ।

चारि हैं अमूरतीक जीव भी अमूरतीक,

याहीतें अमूरतीक-वस्तु-ध्यान मुधा है ॥

औरसौं न कबहूँ प्रगट आप आपुहीसौं,

ऐसौ थिर चेतन-सुभाउ सुद्ध सुधा है ।

चेतनकी अनुभौ अराधे जग तेई जीव,

जिन्हकों अखंड रस चाखिवेकी छुधा है ॥ ११ ॥

शब्दार्थ :- दुधा=दो प्रकारका । मुधा=वृथा । थिर (स्थिर)= अचल । मुधा=अमृत । अखंड=पूर्ण । छुधा (धुधा)=भूख ।

वर्णाक्षः सहितस्तथा विरहितो द्वेषास्त्यजीवो यतो

नामूर्तस्त्वमापास्य पश्यति जगज्जीवस्य तत्त्वं ततः ।

इत्यालोच्य विवेचकः समुचितं नाध्याप्यतिभ्यापि वा

व्यक्तं व्यञ्जितजीवतत्त्वमचलं चैतन्यमात्मन्यताम् ॥ १० ॥

अर्थ :- पुद्गलद्रव्य वर्ण रस आदि सहित मूर्तीक है, शेष धर्म, अधर्म आदि चार अजीवद्रव्य अमूर्तीक हैं, इस प्रकार अजीवद्रव्य मूर्तीक और अमूर्तीक दो भेद रूप हैं; जीव भी अमूर्तीक है इसलिये अमूर्तीक वस्तुका ध्यान करना व्यर्थ है। आत्मा स्वयंसिद्ध, स्थिर, चैतन्यस्वभावी, ज्ञानामृत-स्वरूप है, इस संसारमें जिन्हें परिपूर्ण अमृतरसका स्वाद लेनेकी अभिलाषा है वे ऐसे ही आत्माका अनुभव करते हैं।

भावाय :- लोकमें छह द्रव्य हैं, उनमें एक जीव और पाँच अजीव हैं, अजीव द्रव्य मूर्तीक और अमूर्तीकके भेदसे दो प्रकारके हैं, पुद्गल मूर्तीक है और धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये चार अमूर्तीक हैं। जीव भी अमूर्तीक है जब कि जीवके सिवाय अन्य भी अमूर्तीक हैं तो अमूर्तीकका ध्यान करनेसे जीवका ध्यान नहीं हो सकता^१, अतः अमूर्तीकका ध्यान करना अज्ञानता है, जिन्हें स्वात्मरस आस्वादन करनेकी अभिलाषा है उन्हें मात्र अमूर्तीक-ताका ध्यान न करके शुद्ध चैतन्य, नित्य, स्थिर और ज्ञानस्वभावी आत्माका ध्यान करना चाहिये ॥ ११ ॥

मूढ स्वभाव वर्णन (सर्वथा तेरेसा)

चेतन जीव अजीव अचेतन,
लच्छन-भेद उभे पद न्यारे ।
सम्यक्दृष्टि-उदोत विचच्छन,
भिन्न लखे लखिके निरवारे ॥
जे जगमांहि अनादि अखंडित,
मोह महामदके मतवारे ।
ते जड़ चेतन एक कहें,
तिन्हकी फिर टेक टरे नहि टारे ॥ १२ ॥

१. इससे अतिव्याप्ति दोष आता है ।

जीवादजीवमिति लक्षणतो विभिन्न
ज्ञानी जनोऽनुभवति स्वयमुल्लसन्तम् ।
अज्ञानिनो निरवधिप्रविज्जम्भितोऽयं
मोहन्तु तत्कथमहो वत नानटीवि ॥ ११ ॥

शब्दार्थ :- उभै (उभय)=दो । पद=यहाँ पदसे पदार्थका प्रयोजन है । उद्योत (उद्योत)=प्रकाश । विचच्छन (विचक्षण)=विद्वान् । निरधारे=निश्चय किया । मद=शराब । मतवारे=पागल । टेक=हठ ।

अर्थ :- जीव चैतन्य है, अजीब जड़ है; इस प्रकार लक्षण भेदसे दोनों प्रकारके पदार्थ पृथक्-पृथक् हैं । विद्वान् लोग सम्पददर्शनके प्रकाशसे उन्हें जुदे-जुदे देखते और निश्चय करते हैं, परन्तु संसारमें जो मनुष्य अनादि कालसे दुर्निवार मोहकी तोक्ष्ण मविरासे उन्मत्त हो रहे हैं वे जीव और जड़को एक ही कहते हैं; उनको यह कुटेक टालनेसे भी नहीं टलती है ।

भावार्थ - कोई एक ब्रह्म ही ब्रह्म बतलाते हैं, कोई जीवको अंगुष्ठ प्रमाण कोई तंडुल प्रमाण और कोई मूर्तोक कहते हैं, सो इस पद्यमें उन सबकी अज्ञानता बतलाई है ॥ १२ ॥

ज्ञाता विलास (सर्वेया तेईसा)

या घटमें भ्रमरूप अनादि,
विस्तार महा अविवेक अखारौ ।
तामहि और स्वरूप न दीसत,
पुगल नृत्य करं अति भारौ ॥
फेरत भेख दिखावत कौतुक,
सौजि लिये वरनादि पसारौ ।
मोहसौं भिन्न जुदौ जड़सौं,
चिनमूरति नाटक देखनहारौ ॥ १३ ॥

शब्दार्थ :- घट=हृदय । भ्रम=मिथ्यात्व । महा=बड़ा । अविवेक=अज्ञान । अखारौ=नाट्यशाला । दीसत=दिखाता है । पुगल=पुद्गल । नृत्य=नाच । फेरत=वदलता है । सौजि=साझा । पसारौ (प्रसार)=विस्तार । कौतुक=खेल ।

अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाम्ये

वर्णादिमात्रतति पुद्गल एव नाम्यः ।

रागादिपुद्गलविकारविरुद्धशुद्ध-

चैतन्यधातुमयमूर्तिरयं च जीवः ॥ १२ ॥

अर्थ :- इस हृदयमें अनावि कालसे मिथ्यात्वरूप महा अज्ञानकी बिस्तृत नाट्यशाला है, उसमें और कोई शुद्ध स्वरूप नहीं दिखता केवल एक पुद्गल ही बड़ा मारी नाच कर रहा है, वह अनेक रूप पलटता है और रूप आदि विस्तार करके नाना कौतुक दिखाता है; परन्तु मोह और जड़से निराला सम्पद्गृहिष्ठ आत्मा उस नाटकका मात्र देखने वाला है (हर्ष-विषाद नहीं करता) ॥ १३ ॥

भेदविज्ञानका परिणाम (सर्वथा इकतीसा)

जैसें करवत एक काठ बीच खंड करे,
जैसें राजहंस निरवारें दूध जलकों ।
तैसें भेदग्यान निज भेदक-सकतिसेती,
भिन्न-भिन्न करे चिदानंद पुद्गलकों ॥
अवधिकों धावें मनपर्यंकी अवस्था पावें,
उमगिकें आवें परमावधिके थलकों ।
याही भांति पूरन सरूप को उदोत धरे,
करें प्रतिबिंबित पदारथ सकलकों ॥ १४ ॥

शब्दार्थ :- करवत=आरा । खंड=टुकड़े । निरवारें=पृथक् करे ।
सेति=से । उमगिकें=वढकर ।

अर्थ :- जिस प्रकार आरा काष्ठके दो खण्ड कर देता है, अथवा जिस प्रकार राजहंस क्षीर-नीरका पृथक्करण कर देता है उसी प्रकार भेदविज्ञान अपनी भेदक-शक्तिसे जीव और पुद्गलको जुदा-जुदा करता है । पश्चात् यह भेदविज्ञान उन्नति करते करते अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान और परमावधि ज्ञानकी अवस्थाको प्राप्त होता है और इस रीतिसे बृद्धि करके पूर्ण स्वरूपका प्रकाश अर्थात् केवलज्ञानस्वरूप हो जाता है जिसमें लोक-अलोकके सम्पूर्ण पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं ॥ १४ ॥

इत्थं ज्ञानककचकलनात्पाटनं नाटयित्वा

जीवाजीवी स्फुटविघटनं नैव यावत्प्रयातः ।

विश्वं व्याप्तं प्रसभविकसाद्वृत्तचिन्मात्रशक्त्या

ज्ञानवृत्त्यं स्वयमतिरसात्तावदुच्चैश्चक्राशे ॥ १५ ॥

इति जीवाजीवाधिकारः ॥ २ ॥

दूसरे अधिकारका सार

मोक्षमार्गमें मुख्य अमिप्राय केवलज्ञान आदि गुण सम्पन्न आत्माका स्वरूप समझानेका है। परन्तु जिस प्रकार सोनेकी परख समझानेके लिये सोनेके सिवाय पीतल आदिका स्वरूप समझाना अवयवा हीराकी परख समझानेके लिये हीराके सिवाय कांचकी पहिचान बताना आवश्यक है, उसी प्रकार जीव पदार्थका स्वरूप दृढ़ करनेके लिये श्रीगुरुने अजीव पदार्थका वर्णन किया है। अजीव तत्त्व जीव तत्त्वसे सर्वथा विभिन्न है अर्थात् जीवका लक्षण चेतन और अजीवका लक्षण अचेतन है। यह अचेतन पदार्थ पुद्गल, नम्र, धर्म, अधर्म, कालके नामसे पांच प्रकारका है। उनमेंसे पीछेके चार अरूपी और पहिला पुद्गल रूपी अर्थात् इन्द्रियगोचर है। पुद्गल द्रव्य स्पर्श, रस, गंध, वर्णवन्त है। यह जीव द्रव्यके चित्तोसे सर्वथा प्रतिकूल है, जीव सचेतन है तो पुद्गल अचेतन है, जीव अरूपी है तो पुद्गल रूपी है, जीव अखंड है तो पुद्गल सखंड है। मुख्यतया जीवको संसार संसरण करनेमें यही पुद्गल निमित्त कारण है, इन्हीं पुद्गलोंमय शरीरसे वह सबद्ध है, इन्हीं पुद्गलमय कर्मोंसे वह सर्वात्म प्रवेशोंमें जकड़ा हुआ है, इन्हीं पुद्गलोंके निमित्तसे उसकी अनंत शक्तियाँ ढँक रहीं हैं, पुद्गलोंके निमित्तसे उसमें विभाव उत्पन्न होते हैं, अज्ञानके उदयमें वह इन्हीं पुद्गलोंसे राग-द्वेष करता है, व इन्हीं पुद्गलोंमें इष्ट-अनिष्ट कल्पना करता है, अगर पुद्गल न होते तो आत्मामे अन्य वस्तुका सम्बन्ध नहीं होता न उसमें विकार व राग-द्वेष होता न संसार संसरण होता, संसारमें जितना नाटक है सब पुद्गल जनित है।

तुम शरीरमें कहीं बिजुंटीसे दबाओ तो तुम्हें बोध होगा कि हमें दबाया है — हमें दुःखका बोध हुआ है। बस, यह जाननेकी शक्ति रखनेवाला जीव है वही तुम हो, चैतन्य हो, नित्य हो, आत्मा हो। आत्माके सिवाय एक और पदार्थ जिसे तुमने बिजुंटीसे दबाया है वह नरमसा कुछ मैला कालासा कुछ खारासा कुछ सुगंध-दुर्गंधवानसा प्रतीत होता है उसे शरीर कहते हैं। यह शरीर जड़ है, अचेतन है, नाशवान है, पर पदार्थ है, आत्मस्वभावसे भिन्न है। इस शरीरसे अहंबुद्धि करना अर्थात् शरीर और शरीरके संबंधी धन, स्त्री, पुत्रादिको अपने मानना मिथ्याज्ञान है। लक्षण भेदके द्वारा निज आत्माको स्व और आत्माके सिवाय सब चेतन-अचेतन पदार्थोंको पर जानना

ही भेदविज्ञान है, इसीका नाम प्रज्ञा है। जिस प्रकार राजहंस दूध और पानीको पृथक्-पृथक् कर देता है उसी प्रकार विवेकके द्वारा जीव व पुद्गलका पृथक्करण करना पुद्गलोंसे अहंबुद्धि व राग-द्वेष हटाकर निजस्वरूपमें लीन होना चाहिये और “तेरी घट सर तामें तूही है कमल ताकी, तूही मधुकर है स्ववास पहचान रे।” वाली शिक्षाका हमेशा अभ्यास करना चाहिये।

राग-रामकली

चेतन तू तिहुकाल अकेला

नबी नाब संजोग मिले ज्यों
त्यों कुटुंब का मेला ॥ चेतन० ॥ १ ॥

यह संसार असार रूप सब
ज्यों पटपेखन खेला।

सुख सम्पत्ति शरीर जल बुद बुद
बिनसत नाहीं बेला ॥ चेतन० ॥ २ ॥

मोह मगन आतम गुन झूलत,
परि तोहि गल जेला ॥

मैं मैं करत चहूँ गति डोलत,
बोलत जैसे खेला ॥ चेतन० ॥ ३ ॥

कहत ‘बनारसि’ मिथ्यामत तज,
होइ सुगुरु का जेला।

तास वचन परतीत आन जिय,
होइ सहज सुरभेला ॥ चेतन० ॥ ४ ॥

कर्ता कर्म क्रियाद्वार

(३)

प्रतिज्ञा (दोहा)

यह अजीब अधिकारकौ, प्रगट बखानौ मर्म ।

अब सुनु जीव अजीबके, करता किरिया कर्म ॥ १ ॥

शब्दार्थ :- प्रगट=स्पष्ट । बखानौ=वर्णन किया । मर्म=रहस्य । सुनु= सुनो ।

अर्थ :- यह अजीब अधिकारका रहस्य स्पष्ट वर्णन किया, अब जीव-अजीबके कर्ता क्रिया कर्मको सुनो ॥ १ ॥

भेदविज्ञानमे जीव कर्मका कर्ता नही है, निजस्वभावका कर्ता है :—
(मर्वैया इकतीसा)

प्रथम अग्यानी जीव कहै मैं सदीव एक,

दूसरौ न और मैं ही करता करमकौ ।

अंतर-विवेक आयौ आपा-पर-भेद पायौ,

भयौ बोध गयौ मिटि भारत भरमकौ ।

भासे छहौ दरबके गुन परजाय सब,

नासे दुख लख्यौ मुख पूरन परमकौ ।

करमकौ करतार मान्यौ पुदगल पिंड,

आप करतार भयौ आतम धरमकौ ॥ २ ॥

शब्दार्थ :- सदीव=हमेशा । बोध=ज्ञान । भारत=बड़ा । भरम=भूल ।
भासे=जात हुए । परम=यहाँ परमात्माका प्रयोजन है ।

एकः कर्ता चिदहमिह मे कर्म कोपादयोऽमी

इत्यज्ञानो समयदमितः कर्तृकर्मप्रवृत्तिम् ।

ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यन्तधीरं

साक्षात्कुबंनिरुपधि पृथग्ग्रन्थनिर्भासि विश्वम् ॥ १ ॥

अर्थ :- जीव पहले अज्ञानकी दशामें कहता था कि, मैं सदैव अकेला ही कर्मका कर्ता हूँ दूसरा कोई नहीं है; परन्तु जब अंतरंगमें विवेक हुआ और स्वपरका भेद समझा तब सम्यग्ज्ञान प्रगट हुआ, भारी भूल मिट गई, छहों द्रव्य, गुण, पर्याय सहित ज्ञात होने लगे, सब दुख नष्ट हो गये और पूर्ण परमात्माका स्वरूप दिखने लगा, पुद्गल पिंडको कर्मका कर्ता माना, आप स्वभावका कर्ता हुआ ।

भावार्थ :- सम्यग्ज्ञान होनेपर जीव अपनेको स्वभावका कर्ता और कर्मका अकर्ता जानने लगता है ॥ २ ॥ पुनः

जाही समै जीव देहबुद्धिकौ विकार तजै,
वेदत सरूप निज भेदत भरमकौ ।
महा परचंड मति मंडन अखंड रस,
अनुभौ अभ्यासि परगासत परमकौ ॥
ताही समै घटमें न रहै विपरीत भाव,
जैसे तम नासै भानु प्रगटि धरमकौ ।
ऐसी दसा आवै जब साधक कहावै तब,
करता ह्वै कैसे करै पुगल करमकौ ॥ ३ ॥

शब्दार्थ :- वेदत=भोगता है । भेदत=नष्ट करता है । परचंड (प्रचंड)=तेज । विपरीत=उल्टा । तम=अधकार । भानु=सूर्य । ह्वै=होकर ।

अर्थ :- जब जीव शरीरसे अहंबुद्धिका विकार छोड़ देता है और मिथ्यामति नष्ट करके निजस्वरूपका स्वाद लेता है तथा अत्यन्त तेज बुद्धिको सुशोभित करनेवाले पूर्ण रस भरे अनुभवके अभ्याससे परमात्माका प्रकाश करता है तब सूर्यके उदयसे नष्ट हुए अधकारके समान कर्मके कर्तापनेका

परपरिणतिमुञ्चतु खड्गद्वे दवादा-

निदमुचितमल्लण्ड ज्ञानमुच्चण्डमुच्चै ।

ननु कथमवकाशः कर्तृकर्मप्रवृत्ते-

रिह भवति कथं वा पौद्गलः कर्मबन्धः ॥ २ ॥

विपरीत भाव हृदयमें नहीं रहता । ऐसी दशा प्राप्त होनेपर वह आत्म-स्वभावका साधक होता है । तब पौद्गलिक कर्मोंको कर्त्ता होकर कैसे करेगा ? अर्थात् नहीं करेगा ॥ ३ ॥

आत्मा कर्मका कर्त्ता नहीं है, मात्र ज्ञातादृष्टा है । (सर्वथा इकतीसा)

जगमें अनादिको अग्यानी कहै मेरी कर्म,
करता मैं याकौ किरियाको प्रतिपाखी है ।
अंतर सुमति भासी जोगसों भयी उदासी,
ममता मिटाइ परजाइ बुद्धि नाखी है ॥
निरभं सुभाव लीनौ अनुभोके रस भीनौ,
कीनौ विवहारदृष्टि निहचंमें राखी है ।
भरमकी डोरी तोरी धरमकी भयी धोरी,
परमसों प्रीत जोरी करमकी साखी है ॥ ४ ॥

शब्दार्थ — प्रतिपाखी (प्रतिपक्षी)=यहाँ पक्षपातीका प्रयोजन है ।
नाखी^१=छोड़ दी । निरभं (निभंय)=निडर । भीनौ=मग्न हुआ । धोरी=
धारण करनेवाला ।

अर्थ :- संसारमें अनादि कालका यह अज्ञानी जीव कहता है कि कर्म मेरा है, मैं इसका कर्त्ता हूँ और यह मेरा किया^२ हुआ है । परन्तु जब अंतरंगमें सम्यग्ज्ञानका उदय हुआ तब मन वचनके योगोंसे विरक्त हुआ, पर पदार्थोंसे ममत्व हट गया, परजायसे अहंबुद्धि छूट गई, निःशंक निजस्वभाव ग्रहण किया, अनुभवमें मग्न हुआ, व्यवहारमें है तो भी निश्चयपर श्रद्धा हुई, मिथ्यात्वका बन्धन टूट गया, आत्मधर्मका धारक हुआ, मुक्तिसे मुहब्बत लगाई और कर्मका मात्र ज्ञाता-दृष्टा हुआ, कर्त्ता नहीं रहा ॥ ४ ॥

^१ यह शब्द गुजराती भाषामें प्रचलित है ।

^२ अर्थात् क्रियाका पक्षपात करता है ।

इत्येवं विरचय्य संप्रति परब्रह्माभिर्वात परां

स्वं विज्ञानधनस्वभावमभयादास्तिष्ठन्वानः परम् ।

अज्ञानोत्थितकर्त्तृकर्मकसनात् क्लेशाभिर्वृत्तः स्वयं

ज्ञानोन्मूत इतश्चकास्ति जगतः साक्षी पुराण पुमान् ॥ ३ ॥

भेदविज्ञानी जीव लोगोको कर्मका कर्ता दिखता है पर वह वास्तव में अकर्ता है :—

(सवेया इकतीसा)

जैसो जो दरब ताके तैसो गुन परजाय,
ताहीसों मिलत पै मिलै न काहु आनसों ।
जीव वस्तु चेतन करम जड़ जातिभेद,
अमिल मिलाप ज्यों नितंब जु रें कानसों ॥
ऐसो सुविवेक जाकं हिरदं प्रगट भयौ,
ताको भ्रम गयौ ज्यों तिमिर भागं भानसों ।
सोई जीव करमकौ करता सौ दीसै पै,
अकरता कह्यौ है सुद्धताके परमानसों ॥ ५ ॥

शब्दार्थ :— आनसी (अन्यसे) = दूसरोसे । अमिल मिलाप = भिन्नता ।
नितंब = मोती । सुविवेक = सम्यग्ज्ञान । भान (भानु) = सूर्य । सोई = वह ।

अर्थ :— जो द्रव्य जैसा है उसके वैसे ही गुण-पर्याय होते हैं और वे उसीसे मिलते हैं अन्य किसीसे नहीं मिलते । चैतन्य जीव और जड़ कर्ममें जातिभेद है सो इनका नितम्ब और कानके समान अमिलाप है, ऐसा सम्यग्ज्ञान जिसके हृदयमें जाग्रत होता है उसका मिथ्यात्व, सूर्यके उदयमें अन्धकारके समान दूर हो जाता है । वह लोगोंको कर्मका कर्ता दिखता है परन्तु राग-द्वेष आदि रहित शुद्ध होनेसे उसे आगममें अकर्ता कहा है ॥ ५ ॥

जीव और पुद्गल के जुदे-जुदे स्वभाव (छप्पय छन्द)

जीव ग्यानगुन सहित, आपगुन-परगुन-ज्ञायक ।
आपा परगुन लखै, नाहि पुग्गल इहि लायक ॥

व्याप्यव्यापकता तवात्मनि भवेन्नेवातवात्मन्यपि

व्याप्यव्यापकभावसम्भवमृते का कर्तृकर्मस्थितिः ।

इत्युदात्मविवेकधस्मरमहो भारेण भिन्नेस्तमो

ज्ञानीमूय तवा स एष सत्तितः कर्तृत्वशून्यः पुमान् ॥ ४ ॥

जीवदरव चिद्रूप सहज, पुद्गल अचेत जड़ ।

जीव अमूरति मूरतीक, पुद्गल अंतर बड़ ॥

जब लग न होइ अनुभौ प्रगट,

तब लग मिथ्यामति लसै ।

करतार जीव जड़ करमकौ,

सुबुधि विकास यहु भ्रम नसै ॥ ६ ॥

शब्दार्थ :- ज्ञायक=जानने वाला । इहि लायक=इस योग्य । अचेत=जानहीन । बड़=बहुत । मिथ्यामति=अज्ञान । लसै=रहै । भ्रम=भूल ।

अर्थ :- जीवमें ज्ञान गुण है, वह अपने और अन्य द्रव्योंके गुणोंका ज्ञाता है । पुद्गल इस योग्य नहीं है और न उसमें अपने वा अन्य द्रव्योंके गुण जाननेकी शक्ति है । जीव चेतन है और पुद्गल अचेतन, जीव अरूपी है और पुद्गल रूपी, इस प्रकार दोनोंमें बड़ा अंतर है । जब तक भेदविज्ञान नहीं होता तब तक मिथ्यामति रहती है और जीव अपनेको कर्मका कर्ता मानता है परन्तु सुबुद्धिका उजैला होनेपर यह भ्रान्ति मिट जाती है ॥ ६ ॥

कर्ता, कर्म और क्रियाका स्वरूप (दोहा)

करता परिनामी दरव, करम रूप परिनाम ।

किरिया परजयकी फिरनि, वस्तु एक त्रय नाम ॥ ७ ॥

शब्दार्थ :- कर्ता=जो कार्य करे । कर्म=किया हुआ कार्य । क्रिया=पर्यायका रूपान्तर होना, जैसे :- घट बननेमें कुम्हार कर्ता है, घट कर्म और मृत्तिकाका पिडपर्यायसे घटरूप होना क्रिया है, पर यह भेद विवक्षा कथन है । अभेद विवक्षामें घटको उत्पन्न करनेवाली मृत्तिका है इसलिये मृत्तिका

ज्ञानी जानप्रपीमां स्वपरपरिणति पुद्गलप्राप्यजानन्

व्याप्तुव्याप्यस्वमग्नः कलयितुमसही नित्यमत्यन्तमेवात् ।

अज्ञानात्कर्तृकर्मभ्रममतिरनयोर्भाति तावन्न याव-

द्विज्ञानाच्चिश्चकास्ति क्वचचवयं भेदमृत्पाद्य सद्यः ॥ ५ ॥

यः परिणमति स कर्ता यः परिणामो भवेत् तत्कर्म ।

या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि भिन्न न वस्तुतया ॥ ६ ॥

ही कर्ता है, मृत्तिका घटरूप होती है इसलिये मृत्तिका ही कर्म है और पिंड पर्याय मृत्तिकाकी थी व घट पर्याय भी मृत्तिका ही हुई इसलिये मृत्तिका ही क्रिया है। परिणामी=अवस्थाये पलटनेवाला। परिणाम=अवस्था।

अर्थ :- अवस्थाएँ पलटनेवाला द्रव्य कर्ता है, उसकी अवस्था कर्म है और अवस्थासे अवस्थान्तर होना क्रिया है; इस प्रकार वस्तुके तीन नाम है।

विशेष :- यहाँ अभेदविवक्षासे कथन है, द्रव्य अपने परिणामोंको करनेवाला स्वयं है इसलिये वह उनका कर्ता है, वे परिणाम द्रव्यके हैं और उससे अभिन्न हैं इसलिये द्रव्य ही कर्म है, द्रव्य अवस्थासे अवस्थान्तर होता है और वह अपनी सब अवस्थाओंसे अभिन्न रहता है इसलिये द्रव्य ही क्रिया है। नाव यह है कि द्रव्य ही कर्ता है, द्रव्य ही कर्म है और द्रव्य ही क्रिया है; बात एक ही है नाम तीन हैं ॥ ७ ॥

कर्ता, कर्म और क्रियाका एकत्व (दोहा)

करता करम क्रिया करै, क्रिया करम करतार ।

नाम-भेद बहु विधि भयौ, वस्तु एक निरधार ॥ ८ ॥

शब्दार्थ :- बहु विधि=कई प्रकारका। निरधार=निश्चय।

अर्थ :- कर्ता, कर्म और क्रियाका करनेवाला है, कर्म भी क्रिया और कर्तारूप है, सो नामके भेदसे एक ही वस्तु कई रूप होती है ॥ ८ ॥ पुनः

एक करम करतव्यता, करै न करता दोइ ।

दुधा दरव सत्ता सधी, एक भाव क्यों होइ ॥ ९ ॥

शब्दार्थ :- दुधा=दो प्रकार।

एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सर्वकस्य ।

एकस्य परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेव यतः ॥ ७ ॥

नोभौ परिणमतः अलु परिणामो नोभयोः प्रजायेत ।

उभयोर्न परिणतिः स्वाद्यवनेकमनेकमेव सदा ॥ ८ ॥

अर्थ :- एक कर्मकी एक ही क्रिया व एक ही कर्त्ता होता है वो नहीं होते, सो जीव पुद्गलकी जब जुबो जुबी सत्ता है तब एक स्वभाव कैसे हो सकता है ?

भावार्थ :- अचेतन कर्मका कर्त्ता वा क्रिया अचेतन ही होना चाहिये । चेतन्य आत्मा जड़ कर्मका कर्त्ता नहीं हो सकता ॥६॥

कर्त्ता, कर्म और क्रियापर विचार (सर्वया इकतीसा)

एक परिणामके न करता दरब दोइ,

दोइ परिणाम एक बर्ब न धरतु है ।

एक करतूति दोइ बर्ब कबहूँ न करे,

दोइ करतूति एक बर्ब न करतु है ॥

जीव पुद्गल एक खेत-अवगाही बोज,

अपने अपने रूप कोउ न टरतु है ।

जड़ परनामनिकी करता है पुद्गल,

चिदानंद चेतन सुभाउ आचरतु है ॥१०॥

शब्दार्थ :- करतूति=क्रिया । एक खेत-अवगाही (एक क्षेत्रावगाही) =एक ही स्थानमें रहनेवाले । ना टरतु है=नहीं हटता है । आचरतु है=वर्तता है ।

अर्थ :- एक परिणामके कर्त्ता वो द्रव्य नहीं होते, वो परिणामोंको एक द्रव्य नहीं करता, एक क्रियाको वो द्रव्य कभी नहीं करते, वो क्रियाओंको भी एक द्रव्य नहीं करता । जीव और पुद्गल यद्यपि एक क्षेत्रावगाह स्थित हैं तो भी अपने अपने स्वभावको नहीं छोड़ते । पुद्गल जड़ है इसलिये अचेतन परिणामोंका कर्त्ता है और चिदानंद आत्मा चेतन्यभावका कर्त्ता है ॥१०॥

नैकस्य हि कर्त्तारो द्वौ स्तो द्वे कर्मणी न चैकस्य ।

नैकस्य च क्रिये द्वे एकमनेकं यतो न स्यात् ॥६॥

मिथ्यात्व और सम्यक्त्वका स्वरूप (सवैया इकतीसा)
 महा धीठ बुल्लकी बसीठ परदवरूप,
 अंधकूप काहूपे निवान्यो नहि गयो है ।
 ऐसो मिथ्याभाव लग्यो जीवकों अनाविहीको,
 याहि अहंबुद्धि लिए नानाभांति भयो है ॥
 काहू समै काहूको मिथ्यात अंधकार भेदि,
 ममता उछेदि सुद्ध भाव परिनयो है ।
 तिनही बिवेक धारि बंधकी विलास डारि,
 आतम सकतिसौं जगत जीत लयो है ॥११॥

शब्दार्थ :- धीठ (घृष्ट) = ढीठ । बसीठ = दूत । निवारधो = हटायो ।
 समै (समय) = वक्त । उछेदि = हटाकर । परिनयो = हुआ । सकति
 (शक्ति) = बल ।

अर्थ :- जो अत्यन्त कठोर है, दुःखोंका दूत है, परब्रह्म जनित है,
 अंधकूपके समान है, किसीसे हटाया नहीं जा सकता^१ ऐसा मिथ्यात्वभाव
 जीवको अनादि कालसे लग रहा है । और इसी कारण जीव, परब्रह्ममें
 अहंबुद्धि करके अनेक अवस्थाएँ धारण करता है । यदि कोई जीव किसी
 समय मिथ्यात्वका अहंकार नष्ट करे और परब्रह्मसे ममत्वभाव हटाकर
 शुद्धभावरूप परिणाम करे तो वह भेदविज्ञान धारण करके बंधके कारणोंको^२
 हटाकर, अपनी आत्मशक्तिसे संसारको जीत लेता है अर्थात् मुक्त हो
 जाता है ॥११॥

^१ मिथ्यात्व विभाव भाव है उसे हटाकर अनंत जीव मुक्त हुए है । पर हां, कठिनाईसे
 हटता है इस दृष्टिसे 'निवारधो नहि गयो है' यह पद दिया है ।

^२ मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग ।

आसंसारत एव धावति परं कुर्वेऽहमित्युच्चकं-

दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाहङ्काररूपं तमः ।

तद्भूतार्थपरिग्रहेण विलयं यत्ने क्वारं व्रजेत्

तत्किं ज्ञानघनस्य बन्धनमहो नृपो भवेदात्मनः ॥१०॥

जैसा कर्म वैसा कर्त्ता (सवैया इकतीसा)

सुद्धभाव चेतन असुद्धभाव चेतन,
 दुहंको करतार जीव और नहि मानिये ।
 कर्मपिडको बिलास वर्ण रस गंध फास,
 करता दुहंको पुद्गल परवानिये ॥
 तातें बरनावि गुन ग्यानावरनादि कर्म,
 नाना परकार पुद्गलरूप जानिये ।
 समल विमल परिणाम जे जे चेतनके,
 ते ते सब अलख पुरुष यौ बखानिये ॥१२॥

शब्दार्थ :—सुद्धभाव=केवलदर्शन केवलज्ञान अनंतसुख आदि ।
 असुद्धभाव=राग द्वेष क्रोध मान आदि । और=दूसरा । फास=स्पर्श ।
 समल=अशुद्ध । विमल=शुद्ध । अलख=अरूपी । पुरुष=परमेश्वर ।

अर्थ :—शुद्ध चैतन्यभाव और अशुद्ध चैतन्यभाव दोनों भावोंका कर्त्ता जीव है, दूसरा नहीं है । द्रव्यकर्म-परणति और वर्ण, रस, गंध, स्पर्श इन दोनोंका कर्त्ता पुद्गल है; इससे वर्ण रसादि गुण सहित शरीर और ज्ञाना-वरेणादि कर्म-स्क्ंध इन्हें अनेक प्रकारकी पुद्गल पर्यायें जानना चाहिये । आत्माके शुद्ध और अशुद्ध जो जो परिणाम हैं वे सब अमूर्तक आत्माके हैं, ऐसा परमेश्वरने कहा है ॥१२॥

नोट :—अशुद्ध परिणाम कर्मके प्रभावसे होते हैं और शुद्ध परिणाम कर्मके अभावसे होते हैं; इससे दोनों प्रकारके भाव कर्म-जनित कहे जा सकते हैं ।

आत्मभावान्करोत्यात्मा परभावान्सदा परः ।

आत्मैव ह्यात्मनो भावाः परस्य पर एव ते ॥११॥

भेदज्ञानका मर्म मिथ्यादृष्टि नहीं जानता, इसपर दृष्टान्त :-

(सवैया इकतीसा)

जैसे गजराज नाज घासके गरास करि,
 भच्छत सुभाय नहि भिन्न रस लीयो है ।
 जैसे मतवारौ नहि जानै सिखरनि स्वाद,
 जु'गमें भगन कहै गऊ दूध पीयो है ॥
 तैसे मिथ्यादृष्टि जीव ग्यानरूपो है सदीब,
 पग्यो पाप पुन्नसौं सहज सुख हीयो है ।
 चेतन अचेतन दुहूँको मिश्र पिंड लखि,
 एकमेक मानं न विवेक कछु कीयो है ॥१३॥

शब्दार्थ :- गजराज=हाथी । गरास (घास)=कौर, कवल । सिखरनि (श्रीखण्ड)=अत्यन्त गाढ़ा दही और मिश्रीका मिश्रण । जुग=सनक । सुन्न (शून्य)=विवेक रहित ।

अर्थ :- जैसे हाथी अनाज और घासका मिला हुआ घास खाता है, पर खानेहीका स्वभाव होनेसे जुदा जुदा स्वाद नहीं लेता; अथवा जिस प्रकार मछलसे मतवालेको श्रीखण्ड खिलाया जावे, तो वह नशेमें उसका स्वाद न पहिचानकर कहता है कि इसका स्वाद गौदुग्धके समान है, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव यद्यपि सदा ज्ञानमूर्ति है, तो भी पुण्य-पापमें लीन होनेके कारण उसका हृदय आत्मज्ञान से शून्य रहता है, इसके चेतन-अचेतन दोनोंके मिले हुए पिण्डको देखकर एक ही मानता है और कुछ विचार नहीं करता ।

भावार्थ :- मिथ्यादृष्टि जीव स्व-पर विवेकके अभावमें पुद्गलके मिलापसे जीवको कर्मका कर्ता मानता है ॥१३॥

अज्ञानतस्तु सतृणाभ्यवहारकारी

ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः ।

पीत्वा बभोक्षुमधुराम्लरसातिगूढधा

गां बोधिं दुग्धमिव नूनमसौ रसालम् ॥१४॥

जीवको कर्मका कर्त्ता मानना मिथ्यात्व है, इसपर दृष्टान्त :-

(सबैया इकतीसा)

जैसे महा धूपकी तपतिमें तिसायी मृग,
 भरमसों मिथ्याजल पीवनको धायी है ।
 जैसे अंधकार मांहि जेवरी निरखि नर,
 भरमसों डरपि सरप मानि आयी है ॥
 अपने सुभाव जैसे सागर सुथिर सदा,
 पवन-संजोगसों उछरि अकुलायी है ।
 तैसे जीव जड़सों अव्यापक सहज रूप,
 भरमसों करमको करता कहायी है ॥१४॥

शब्दार्थ :- तपति=गर्मी । तिसायी=प्यासा । मिथ्याजल=मृगजल^१ ।
 जेवरी=रस्मी । सरप (सर्प)=साप । सागर=समुद्र । थिर=स्थिर ।
 अव्यापक=भिन्न । भरम=भूल ।

अर्थ :- जिस प्रकार अत्यन्त तेज धूपमें प्यासका सताया हुआ हिरण
 भूलसे मृगजल पीनेको दौड़ता है, अथवा जैसे कोई मनुष्य अंधेरेमें रस्तीको
 देख उसे सर्प जान भयभीत होकर भागता है, और जिस प्रकार समुद्र अपने
 स्वभावसे सर्वद्व स्थिर है तथापि हवाके झकोरोंसे लहराता है; उसी प्रकार
 जीव स्वभावतः जड़ पदार्थोंसे भिन्न है, परन्तु मिथ्यात्वी जीव भूलसे अपनेको
 कर्मका कर्त्ता मानता है ॥१४॥

^१ निजल देशमें रेतपर गिरी हुई सूर्यकी किरणोंमें पानीका भ्रम ।

अज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया धावन्ति पातुं मृगा
 अज्ञानात्तमसि ब्रवन्ति भुजगाध्यासेन रज्जौ जनाः ।
 अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणाद्वातोत्तरङ्गाग्निधत्
 शुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी कर्त्राभवन्त्याकुलाः ॥१३॥

भेदविज्ञानी जीव कर्मका कर्त्ता नहीं है, मात्र दर्शक है :—

(सर्वथा इकतीसा)

जैसें राजहंसके बदनके सपरसत,
 देखिये प्रगट न्यारौ छीर न्यारौ नीर है ।
 तैसें समकित्तिकी मुट्टिमें सहज रूप,
 न्यारौ जीव न्यारौ कर्म न्यारौ ही शरीर है ॥
 जब शुद्ध चेतनको अनुभौ अभ्यास तब,
 भासै आपु अचल न दूजौ और सीर है ।
 पूरव करम उदै आइकें दिखाई देइ,
 करता न होय तिन्हको तमासगीर है ॥१५॥

शब्दार्थ :— बदन=मुख । सपरसत (स्पर्शत)=छूनेसे । छीर(क्षीर)=
 दूध । नीर=पानी । भासै=दिखता है । सीर=साथी । तमासगीर=दर्शक ।

अर्थ :— जिस प्रकार हंसके मुखका स्पर्श होनेसे दूध और पानी
 पृथक् पृथक् हो जाते हैं, उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीवोंकी मुट्टिमें
 स्वभावतः जीव, कर्म और शरीर भिन्न भिन्न भासते हैं । जब शुद्ध चेतन्यके
 अनुभवका अभ्यास होता है तब अपना अचल आत्मब्रह्म प्रतिभासित होता
 है, उसका किसी दूसरेसे मिलाप नहीं दिखता । हां, पूर्वबद्ध कर्म उदयमें
 आये हुए दिखते हैं पर अहंबुद्धिके अभावमें उनका कर्त्ता नहीं होता, मात्र
 दर्शक रहता है ॥१५॥

ज्ञानाद्विभेदकतया तु परात्मनोऽर्थे

जानाति हंस इव वाः पयसोर्विशेष ।

चैतन्यधातुमचलं स सदाचिह्नो

जानोत एव हि करोति न किञ्चनापि ॥१५॥

मिले हुए जीव और पुद्गलकी पृथक् पृथक् परस्त्र :—

(सर्वैया इकतीसा)

जैसे उसनोदकमें उदक-सुभाव सीरी,

आगकी उसनता फरस ग्यान लखिये ।

जैसे स्वाद व्यंजनमें दोसत विविधरूप,

लौनको सुवाद खारो जीभ-ग्यान चखिये ॥

तेसे घट पिंडमें विभावता अग्यानरूप,

ग्यानरूप जीव भेद-ग्यानसौ परलिये ।

भरमसौ करमको करता है चिदानंद,

दरब विचार करता भाव नखिये ॥१६॥

शब्दार्थ :— उसनोदक (उष्णोदक)=गरम जल । उदक=जल । सीरी=ठंडा । उसनता (उष्णता)=गर्मी । फरस=स्पर्श । व्यंजन=तरकारी । नखिये^१=छोड़ देना चाहिये ।

अर्थ :— जिस प्रकार स्पर्शज्ञानसे शीत स्वभाववाले गरम जलकी अग्निजनित उष्णता पहिचानी जाती है, अथवा जिस प्रकार जिह्वा इन्द्रियसे अनेक स्वादवाली तरकारीमेंका नमक जुदा चख लिया जाता है, उसी प्रकार भेदविज्ञानसे घटपिंडमेंका अज्ञानरूप विकार और ज्ञानमूर्ति जीव परस्त्र लिया जाता है, आत्माको कर्मका कर्त्ता मानना मिथ्यात्व है, द्रव्यदृष्टिसे 'आत्मा कर्मका कर्त्ता है' ऐसा भाव ही नहीं होना चाहिये ॥१६॥

^१ यह शब्द गुजराती भाषामे प्रचलित है ।

ज्ञानादेव उवसनपयसोरोण्यसैत्यव्यवस्था

ज्ञानादेवोल्लसति लघनस्वादभेदव्युदासः ।

ज्ञानादेव स्वरसविकसन्नित्यर्चैतन्यधातोः

शोषादेव प्रभवति भिवा जिह्वती कर्तुंभावम् ॥१५॥

पदार्थ अपने स्वभावका कर्त्ता है (दोहा)

ग्यान-भाव ग्यानी करै, अग्यानी अग्यान ।

दर्बकर्म पुद्गल करै, यह निहचं परवान ॥१७॥

शब्दार्थ :- द्रव्यकर्म=ज्ञानावरणादि कर्मदल । परवान (प्रमाण)= सच्चा ज्ञान ।

अर्थ :- ज्ञानभावका कर्त्ता ज्ञानी है, अज्ञानका कर्त्ता अज्ञानी है और द्रव्यकर्मका कर्त्ता पुद्गल है ऐसा निश्चयनयसे जानो ॥१७॥

ज्ञानका कर्त्ता जीव ही है, अन्य नहीं है (दोहा)

ग्यान सखी आत्मा, करै ग्यान नहि और ।

दरब करम चेतन करै यह विवहारी दौर ॥१८॥

अर्थ :- ज्ञानरूप आत्मा ही ज्ञानका कर्त्ता है और दूसरा नहीं है । द्रव्य-कर्मको जीव करता है यह व्यवहार-वचन है ॥१८॥

इम विषयमे शिष्यकी शका (मवैया तेईसा)

पुगलकर्म करै नहि जीव,

कही तुम में समुझी नहि तंसी ।

कौन करै यह रूप कहौ अब,

को करता करनी कहु कैसी ॥

आपुही आपु मिलै बिछुरै जड़,

क्यों करि मो मन संसय ऐसी ?

शिष्य संदेह निवारन कारन,

बात कहैं गुरु है कछु जंसी ॥१९॥

अज्ञानं ज्ञानमप्येवं कुर्वन्नात्मानमञ्जसा ।

स्यात्कर्त्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित् ॥१९॥

आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानावन्यत्करोति किम् ।

परभावस्य कर्त्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् ॥१७॥

जीवः करोति यदि पुद्गलकर्म नैव कर्त्ताहि तत्कुक्षत इत्यभिशाङ्क्येव ।

एतहि तोवरयमोहनवर्हणाय सङ्कीर्त्यते शृणुत पुद्गलकर्मकतुं ॥१८॥

शब्दार्थ :- विछुरै=पृथक् होवे । संसय (संशय)=सन्देह, शक ।

अर्थ :- पुद्गल कर्मको जीव नहीं करता है, ऐसा आपने कहा सो मेरी समझमें नहीं आता । कर्मका कर्त्ता कौन है और उसको कंसी क्रिया है ? ये अचेतन कर्म अपने आप जीवसे कैसे बंधते-छूटते हैं ? मुझे यह सन्देह है । शिष्यको इस शंकाका निर्णय करनेके लिये श्रीगुरु यथार्थ बात कहते हैं ॥१६॥

ऊपर की हुई शंकाका समाधान (दोहा)

पुद्गल परिणामी दरब, सदा परिनव सोइ ।

याते पुद्गल करमकौ, पुद्गल करता होइ ॥ २० ॥

शब्दार्थ :- परिणामी (परिणामी) = अपना स्वभाव न छोड़कर पर्यायसे पर्यायान्तर होनेवाला । सोइ=वह । याते=इससे । होइ=होता है ।

अर्थ :- पुद्गल द्रव्य परिणामी है, वह सदैव परिणमन किया करता है, इससे पुद्गल कर्मका पुद्गल ही कर्त्ता है ॥ २० ॥

जीव चेतना संजुगत, सदा पूरण सब ठौर ।

ताते चेतन भावकौ, करता जीव न और ॥ २१ ॥

शब्दार्थ :- सजुगत=संयुक्त, सहित । ठौर=जगह, स्थान ।

अर्थ :- जीव चेतना संयुक्त है, सब जगह सदा पूर्ण है, इस कारण चेतनभावोंका कर्त्ता जीव ही है और कोई नहीं है ॥ २१ ॥

स्थितेत्यविघ्ना ललु पुद्गलस्य स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।

तस्यां स्थितायां स करोति भावं यमात्मनस्तस्य स एव कर्त्ता ॥ १६ ॥

स्थितेति जीवस्य निरन्तराया स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।

तस्यां स्थितायां स करोति भावं यं स्वस्य तस्यैव भवेत्स कर्त्ता ॥ २० ॥

शिष्यका पुन प्रश्न (अडिल्ल छद)

ग्यानबंतकौ भोग निरजरा-हेतु है ।
 अज्ञानीकौ भोग बंध फल देतु है ॥
 यह अचरजकी बात हिये नहि आवही ।
 पुछै कोऊ सिष्य गुरु समझावही ॥ २२ ॥

शब्दार्थ :- भोग=शुभ अशुभ कर्मोंका विपाक । निर्जरा-हेतु=कर्म भङ्गनेके लिये । हिये=मनमें ।

अर्थ :- कोई शिष्य प्रश्न करता है, कि हे गुरुजी ! ज्ञानीके भोग निर्जराके लिये है और अज्ञानीके भोगोंका फल बंध है, यह अचरज भरी हुई बात मेरे चित्तपर नहीं जमती ? इसको श्रीगुरु समझाते हैं ॥ २२ ॥

ऊपर की हुई शकाका समाधान (मंत्रेया इकनीमा)

दया-दान-पूजादिक विषय-कषायादिक,
 दोऊ कर्मबंध पै दुहूकौ एक खेतु है ।
 ग्यानी मूढ़ करम करत दोसं एकसे पै,
 परिनामभेद न्यारी न्यारी फल देतु है ॥
 ग्यानबंत करनी करै पै उदासीन रूप,
 ममता न धरै तातें निर्जराकौ हेतु है ।
 वहै करतूति मूढ़ करै पै मगनरूप,
 अंध भयौ ममतासौं बंध-फल लेतु है ॥ २३ ॥

शब्दार्थ :- खेतु (क्षेत्र)=स्थान । परिनाम (परिणाम)=भाव ।
 उदासीन=रगादि रहित । मगनरूप=तन्त्रीन । अंध=विवेकशून्य ।

ज्ञानमय एव भाव कुतो भवेद् ज्ञानिनो न पुनरन्य ।

अज्ञानमयः सर्वः कुतोऽयमज्ञानिनो नाग्न्यः ॥ २१ ॥

ज्ञानिनो ज्ञाननिर्वृत्ताः सर्वे भावा भवन्ति हि ।

सर्वेऽप्यज्ञाननिर्वृत्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥ २२ ॥

अर्थ :- दया, दान, पूजादि पुण्य व विषय-कषाय आदि पाप दोनों कर्मबंध हैं और दोनोंका उत्पत्तिस्थान एक ही है । इन दोनों प्रकारके कर्मोंके करनेमें सम्यग्ज्ञानी और मिथ्यात्वी एकसे विखते हैं, परन्तु उनके भावोंमें अन्तर होनेसे फल भी भिन्न-भिन्न होता है । ज्ञानीकी क्रिया विरक्तभाव सहित और अहंबुद्धि रहित होती है, इसलिये निर्जराका कारण है, और वही क्रिया मिथ्यात्वी जीव विवेक रहित तल्लीन होकर अहंबुद्धि सहित करता है, इसलिये बन्ध और उसके फलको प्राप्त होता है ॥ २३ ॥

मिथ्यात्वीके कर्त्तापनेकी सिद्धिपर कुम्भकारका दृष्टान्त
(छप्पय)

ज्यों माटीमें कलस होनकी, सकति रहे ध्रुव ।
दंड चक्र चीवर कुलाल, बाहजि निमित्त हुव ॥
त्यों पुदगल परवानु, पुंज वरगना भेस धरि ।
ग्यानावरनादिक स्वरूप, विचरंत विविध परि ॥
बाहजि निमित्त बहिरातमा,
गहि संसै अग्यानमति ।
जगमांहि अहंकृत भावसौ,
करमरूप ह्वै परिनमति ॥ २४ ॥

शब्दार्थ :- कलस=घड़ा । सकति=शक्ति । चक्र=चाक ।
चीवर=धागा । कुलाल=कुम्भकार । बाहजि=बाह्य । पुंज=गमृदाय ।
परवानु=परमाणु । वरगना=वर्गणा । भेस=रूप । विचरत=भ्रमण करते हैं ।
विविध=भाँति-भाँति । गहि=धारण करके । बहिरातमा=मिथ्यादृष्टि ।
अहंकृत=ममत्व ।

अर्थ :- जिस प्रकार मिट्टीमें घटरूप होनेकी शक्ति सदा मौजूद रहती है

अज्ञानमयभावानामज्ञानी व्याप्य भूमिकाः ।

द्रव्यकर्मनिमित्तानां भावानामेति हेतुताम् ॥ २३ ॥

और बंड, खाक, घागा, कुंभकार आदि बाह्य निमित्त हैं, उसी प्रकार लोकमें पुद्गलपरमाणुओंके बल कर्मवर्णारूप होकर ज्ञानावरणीय आदि भाँति भाँतिकी अवस्थाओंमें भ्रमण करते हैं, उन्हें मिथ्यादृष्टि जीव बाह्य निमित्त है। जो संशय आदिसे^१ अज्ञानी होता है, सो शरीर आदिमें अहंकार होनेसे वे पुद्गलपिंड कर्मरूप हो जाते हैं ॥ २४ ॥

जीवको अकर्ता मानकर आत्म-ध्यान करनेकी महिमा
(सवैया तेईसा)

जे न करं नयपच्छ विवाद,
धरं न विखाद अलीक न भाखें ।
जे उदवेग तजं घट अंतर,
सीतल भाव निरंतर राखें ॥
जे न गुनी-गुन-भेद विचारत,
आकुलता मनकी सब नाखें ।
ते जगमें धरि आत्म ध्यान,
अखंडित ग्यान-सुधारस चाखें ॥ २५ ॥

शब्दार्थ :— विवाद=भगडा । विखाद (विपाद) =वेद । अलीक=भूठ ।
उदवेग=चिन्ता । सीतल (शीतल) =शान्त । नाखें=छोड़े । अखंडित=पूर्ण ।

अर्थ :— जो नयवादके भगड़ेसे रहित हैं, असत्य, खेद, चिन्ता, आकुलता आदिको हृदयसे हटा देते हैं और हमेशा शांतभाव रखते हैं, गुण-गुणोंके भेदविकल्प भी नहीं करते, वे संसारमें आत्मध्यान धारण करके पूर्ण ज्ञानामृतका स्वाद लेते हैं ॥ २५ ॥

^१ संशय, विमोह और विभ्रम ये ज्ञानके दोष हैं ।

य एष मुक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यम् ।

विकल्पजालच्युतशान्तचित्तास्त एव साक्षादमृतं पिबन्ति ॥ २४ ॥

जीव निश्चय नयसे अकर्त्ता और व्यवहार नयसे कर्त्ता है
(सबैया इकतीसा)

बिबहार-दृष्टिसौ विलोकत बंध्योसौ दोसै,
निहचै निहारत न बांध्यो यह किनिहीं ।
एक पच्छ बंध्यो एक पच्छसौ अबंध सदा,
दोउ पच्छ अपनै अनादि धरे इनिहीं ॥
कोऊ कहै समल विमलरूप कोऊ कहै,
चिदानंद तंसोई बखान्यो जंसो जिनिहीं ।
बंध्यो मानै खुल्यो मानै दोऊ नैको भेव जानै,
सोई ग्यानवंत जीव तत्त्व पायो तिनिहीं ॥ २६ ॥

शब्दार्थ :- विलोकत=देखनेसे । निहारत=देखनेसे । अबंध=मुक्त ।
बंध्यो=बंध सहित । तंसोई=वैसा ही । खुल्यो=बंध रहित ।

अर्थ :- व्यवहारनयसे देखो तो आत्मा बंधा हुआ दिखता है, निश्चय
दृष्टिसे देखो तो यह किसीसे बंधा हुआ नहीं है । एक नयसे बंधा हुआ और
एक नयसे सदा अबंध-खुला हुआ है, ऐसे ये अपने दोनों पक्ष अनादि कालसे
धारण किये हुए है । एक नय कर्मसहित और एक नय कर्मरहित कहता है,
सो जिस नयसे जैसा कहा है, वैसा है । जो बंधा हुआ तथा खुला हुआ दोनों
ही बातोंको मानता है, और दोनोंका अनिप्राय समझता है, वही सम्यग्ज्ञानी
जीवका स्वरूप जानता है ॥ २६ ॥

एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाचिति पक्षपाती ।

यस्तत्त्ववेदी ऋतपक्षागतस्तस्यास्ति नित्यं क्षु चिचिदेव ॥ २५ ॥

नोट :- इस श्लोकके आगे ४४ वें श्लोक तकके श्लोकमें मात्र एक शब्दका फर्क है,
शेष सबके सब श्लोक इसी तरहके हैं । जैसे इसमें बद्धो है तो अगले श्लोकमें बद्धोके
स्थानमें मुद्धो, रत्तो, बुद्धो है । इस कारण ये १६ श्लोक नहीं दिये गये हैं । सब
श्लोकोंका एक ही आशय होता है ।

नयज्ञान द्वारा वस्तुस्वरूप जानकर समरस भावमें रहनेवालोंकी प्रशंसा

(सवेया इकतीसा)

प्रथम नियत नय दूजी विवहार नय,

बुहकौं फलावत अनंत भेद फले है ।

ज्यों ज्यों नय फलें त्यों त्यों मनके कल्लोल फलें,

चंचल सुभाव लोकालोकसौं उछले हैं ॥

ऐसी नयकक्ष ताको पक्ष तजि ग्यानी जीव,

समरसी भए एकतासौं नहि टले हैं ।

महामोह नासि सुद्ध-अनुभौ अभ्यासि निज,

बल परगासि सुखरासि मांहि रले हैं ॥ २७ ॥

शब्दार्थ :- नियत = निश्चय । फलावत = विस्तार करो तो । फले = उपजे । कल्लोल = तरंग । उछले = बड़े । कक्ष = कोटि । परगामि = प्रगट करके । रले^१ = मिले ।

अर्थ :- पहला निश्चय और दूसरा व्यवहार नय है, इनका प्रत्येक द्रव्यके गुण-पर्यायोंके साथ विस्तार किया जाय तो अनंत भेद हो जाते हैं । जैसे जैसे नयके भेद बढ़ते हैं वैसे वैसे चंचल स्वभावी चित्तमें तरंगें भी उपजती हैं, जो लोक और अलोकके प्रवेशोंके बराबर हैं । जो ज्ञानी जीव ऐसी नयकोटिका पक्ष छोड़कर समता-रस ग्रहण करके आत्मस्वरूपकी एकताको नहीं छोड़ते, वे महामोहको नष्ट करके, अनुभवके अभ्याससे निजात्म बल प्रगट करके, पूर्ण आनंदमें लीन होते हैं ॥ २७ ॥

^१ यह शब्द मारवाड़ी भाषामें प्रचलित है ।

स्वेच्छासमुच्छलदनस्पविकल्पजाता-

भेषं व्यतीत्य महतीं नयपक्षकक्षाम् ।

अन्तर्बहिस्समरसंकरसत्स्वभावं

स्वं भावनेकमुपयात्यनुभूतिमात्रम् ॥ ४५ ॥

सम्यग्ज्ञानसे आत्मस्वरूपकी पहिचान होती है (सवैया इकतीसा)

जैसे काहू बाजीगर चौहटें बजाइ डोल,
नानारूप धरिकें भगल-बिद्या ठानी है ।
तेसैं में अनाविकौ मिध्यातकी तरंगनिसों,
भरममें धाइ बहु काय निज मानी है ॥
अब ग्यानकला जागी भरमकी दृष्टि भागी,
अपनी पराई सब सौज पहिचानी है ।
जाकें उदै होत परवान ऐसी भांति भई,
निहचै हमारी जोति सोई हम जानी है ॥ २८ ॥

शब्दार्थ :- बाजीगर=खेल करनेवाला । चौहटे=चौराहे पर । भगल-
विद्या=धोखेबाजी । धाइ=भटककर । काय=शरीर । सौज=वस्तु ।

अर्थ :- जैसे कोई तमासगीर चौराहेपर डोल बजावे और अनेक
स्वांग बनाके ठगविद्यासे लोगोंको भ्रममें डाल देवे, उसी प्रकार मैं अनादि
कालसे मिध्यात्वके भ्रमोंसे भ्रममें मूला रहा और अनेक शरीरोंको
अपनाया । अब ज्ञानज्योतिष्का उदय हुआ जिससे मिध्यादृष्टि हट गई, सब
स्व-पर वस्तुकी पहिचान हुई और उस ज्ञानकलाके प्रगट होते ही ऐसी
अवस्था प्राप्त हुई कि हमने अपनी असली आत्मज्योति पहिचान ली ॥ २८ ॥

ज्ञानीका आत्मानुभवमे विचार (सवैया इकतीसा)

जैसे महा रतनकी ज्योतिमें लहरि उठै,
जलकी तरंग जैसे लीन होय जलमें ।
तेसैं सुद्ध आतम दरब परजाय करि,
उपजैं बिनसैं थिर रहै निज थलमें ॥

इन्द्रासमिदमेवमुच्छसत्पुष्कलोच्चरुचिकल्पवीचिभिः ।

यस्य बिस्तुरणमेव तत्क्षणं कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः ॥ ४६ ॥

बिस्त्वभावभरभावितभावाभावभावपरमार्थतयैकं ।

बन्धपट्टतिमपास्य समस्तां जेतये समयसारमपारम् ॥ ४७ ॥

ऐसे अविकल्पपी अजलपी अनंदरूपी,
 अनादि अनंत गहि लीजै एक पलमें ।
 ताकी अनुभव कीजै परम पीयूष पीजै,
 बंधकौ विलास डारि दीजै पुद्गलमें ॥ २६ ॥

शब्दार्थ :- अविकल्पपी=विकल्प रहित । अजलपी=यहाँ स्थिरताका प्रयोजन है । गहि लीजै=ग्रहण कीजिये । पीयूष=अमृत । विलास=विरतार ।

अर्थ - जिस प्रकार उत्तम रत्नकी ज्योतिमें चमक उठती है, अथवा जलमें तरंग उठती है और उसीमें समा जाती है, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा, पर्यायापेक्षा उपजता और नष्ट होता है, तथा द्रव्यापेक्षा अपने स्वरूपमें स्थिर-अवस्थित रहता है । ऐसे निविकल्प, नित्य, आनंदरूप, अनादि, अनंत, शुद्ध आत्माको तत्काल ग्रहण कीजिये । उसीका अनुभव करके परम अमृत-रस पीजिये और कर्मबंधके विस्तारको पुद्गलमें छोड़ दीजिये ॥ २६ ॥

आत्मानुभवकी प्रशंसा (सर्वैया इकतीसा)

दरबकी नय परजायनय दोऊ,
 श्रुतग्यानरूप श्रुतग्यान तो परोख है ।
 सुद्ध परमात्माकौ अनुभौ प्रगट तातै,
 अनुभौ विराजमान अनुभौ अदोख है ॥
 अनुभौ प्रवांन भगवान पुरुष पुरान,
 ग्यान औ विग्यानघन महा सुखपोख है ।
 परम पवित्र यौ अनंत नाम अनुभौके,
 अनुभौ बिना न कहूं और ठौर मोख है ॥ ३० ॥

आकामप्रविकल्पभावमक्षतं सर्वं नैयानां बिना

सारो यः समयस्य भाति निश्चैतास्वाद्यमानं स्वयम् ।

विज्ञानैकरसः स एव भगवान्पुण्यः पुराणः पुमान्

ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमनया यत्किञ्चनैकोऽप्ययम् ॥ ४८ ॥

शब्दार्थ :- परोक्ष (परोक्ष)=इन्द्रिय और मन आश्रित ज्ञान ।
विराजमान=सुशोभित । अदोक्ष (अदोष)=निर्दोष । पोक्ष (पोष)=पोषक ।
ठौर=स्थान । मोक्ष (मोक्ष)=मुक्ति ।

अर्थ :- द्रव्याधिक और पर्यायाधिक ये दोनों नय श्रुतज्ञान^१ हैं और
श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण^२ है, पर शुद्ध परमात्माका अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण है ।
इससे अनुभव शोभनीय, निर्दोष, प्रमाण, मगवान, पुरुष, पुराण, ज्ञान,
विज्ञानघन, परम सुखका पोषक, परम पवित्र ऐसे और भी अनंत नामोंका
धारक है, अनुभवके सिवाय और कहीं मोक्ष नहीं है ॥ ३० ॥

अनुभवके अभावमें संसार और सद्भावमें मोक्ष है, इसपर दृष्टान्त
(सवैया इकतीसा)

जैसे एक जल नानारूप-दरबानुजोग,
भयो बहु भांति पहिचान्यौ न परतु है ।
फिरि काल पाइ दरबानुजोग दूरि होत,
अपनै सहज नीचे मारग ढरतु है ।
तैसे यह चेतन पदारथ विभाव तासों,
गति जोनि भेस भव-भांवरि भरतु है ।
सम्यक सुभाइ पाइ अनुभौके पंथ धाइ,
बंधकी जुगति भानि मुक्ति करतु है ॥ ३१ ॥

शब्दार्थ :- दरबानुजोग=अन्य वस्तुओंका संयोग, मिलावट । भेस
(वेष)=रूप । भव-भावरि=जन्म-मरणरूप संसारका चक्कर । भानि=नष्ट
करके ।

^१ श्रुतज्ञानके अंश है ।

^२ नय और प्रमाणमें अंश वशी भेद है ।

दूरं भूरिविकल्पजालगहने भ्राम्यन्निर्जीवाण्युतो

दूरादेव विवेकनिम्नगमनानीतो निजोद्यं बलात् ।

विज्ञानैकरसस्तवेकरसिनामात्मानमात्माहर-

न्नात्मन्येव सदा गतानुगततामायात्ययं तोयवत् ॥ ४६ ॥

अर्थ :- जिस प्रकार जलका एक वर्ण है, परन्तु गेरु, राख, रंग आदि अनेक वस्तुओंका संयोग होनेपर अनेक रूप हो जानेसे पहचानमें नहीं आता, फिर संयोग दूर होनेपर अपने स्वभावमें बहने लगता है, उसी प्रकार यह चैतन्यपदार्थ विभाव-अवस्थामें गति, योनि, कुलरूप संसारमें चक्कर लगाया करता है, पीछे अवसर मिलनेपर निजस्वभावको पाकर अनुभवके मार्गमें लगकर कर्म-बन्धनको नष्ट करता है और मुक्तिको प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥

मिथ्यादृष्टि जीव कर्मका कर्त्ता है (दोहा)

निसि दिन मिथ्याभाव बहु, धरं मिथ्याती जीव ।

ताते भावित करमकौ, करता कह्यौ सवीव ॥ ३२ ॥

शब्दार्थ :- निसिदिन=सदाकाल । ताते=इससे । भावितकरम=राग-द्वेष-मोह आदि । सदीव=सदैव ।

अर्थ :- मिथ्यादृष्टि जीव सदैव मिथ्याभाव किया करता है, इससे वह भावकर्मोंका कर्त्ता है ।

भावार्थ :- मिथ्यात्मी जीव अपनी भूलसे पर द्रव्योंको अपना मानता है, जिससे मैने यह किया, यह लिया, यह दिया इत्यादि अनेक प्रकारके रागादि भाव किया करता है, इससे वह भावकर्मका कर्त्ता होता है ॥ ३२ ॥

मिथ्यात्मी जीव कर्मका कर्त्ता और ज्ञानी अकर्त्ता है (चौपाई)

करं करम सोई करतारा ।

जो जानै सो जाननहारा ॥

जो करता नहि जानै सोई ।

जानै सो करता नहि होई ॥ ३३ ॥

विकल्पकः परं कर्त्ता विकल्पः कर्म केवलं ।

न जानु कर्तृकर्मत्वं सविकल्पस्य नश्यति ॥ ५० ॥

यः करोति स करोति केवलं यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलं ।

यः करोति न हि वेत्ति स स्वचित् यस्तु वेत्ति न करोति स स्वचित् ॥ ५१ ॥

शब्दार्थ :- सोई=वही । करतारा=कर्त्ता । जाननहारा=ज्ञाता ।

अर्थ :- जो कर्म करे वह कर्त्ता है, और जो जाने सो ज्ञाता है, जो कर्त्ता है वह ज्ञाता नहीं होता और जो ज्ञाता है वह कर्त्ता नहीं होता ।

भावार्थ :- मूढ़ और ज्ञानी दोनों देखनेमें एकसी क्रिया करते हैं, परन्तु दोनोंके भावोंमें बड़ा भेद रहता है । अज्ञानी जीव ममत्वभावके सञ्जावमे बन्धनको प्राप्त होता है और ज्ञानी ममत्वके अभावमें अबंध रहता है ॥३३॥

जो ज्ञानी है वह कर्त्ता नहीं है (सोरठा)

ग्यान मिथ्यात न एक, नहि रागादिक ग्यान महि ।

ग्यान करम अतिरेक, ग्याता सो करता नहीं ॥ ३४ ॥

शब्दार्थ :- महि=में । अतिरेक (अतिरिक्त)=भिन्न भिन्न ।

अर्थ :- ज्ञानभाव और मिथ्यात्वभाव एक नहीं है और न ज्ञानमें रागादिभाव होते हैं । ज्ञानसे कर्म भिन्न है, जो ज्ञाता है वह कर्त्ता नहीं है ॥ ३४ ॥

जीव कर्मका कर्त्ता नहीं है (छप्य)

करम पिंड अरु रागभाव, मिलि एक हौहि नहि ।

दोऊ भिन्न-सरूप बसहि, दोऊ न जीवमहि ॥

करमपिंड पुगल, विभाव रागादि मूढ़ भ्रम ।

अलख एक पुगल अनंत, किमि धरहि प्रकृति सम ॥

शक्तिः करोती न हि भासतेऽन्तः शप्ती करोतिश्च न भासतेऽन्तः ।

शक्तिः करोतिश्च ततो विभिन्ने ज्ञाता न कर्तति ततः स्थितं च ॥ ५२ ॥

कर्त्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतं कर्मपि तत्कर्त्तरि

द्वन्द्वं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कर्तृकर्मस्थितिः ।

ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा व्यक्तेति वस्तुस्थिति-

नैपथ्ये बत नानदीति रभसा मोहस्तथाप्येष किम् ॥ ५३ ॥

निज निज विलासजुत जगतमहि,
 जथा सहज परिणमहि तिम ।
 करतार जीव जड़ करमकौ,
 मोह-विकल जन कहहि इम ॥ ३५ ॥

शब्दार्थ :- बसहि=रहते हैं । महि=में । अलख=आत्मा । किम=कैसे । प्रकृति=स्वभाव । सम=एकसा । जुत (युत)=सहित । विकल=दुखी ।

अर्थ :- जानावरणादि द्रव्यकर्म और राग-द्वेष आदि भावकर्म ये दोनों भिन्न-भिन्न स्वभाव वाले हैं, मिलकर एक नहीं हो सकते, और न ये जीवके स्वभाव हैं । द्रव्यकर्म पुद्गलरूप हैं और भावकर्म जीवके विभाव हैं । आत्मा एक है और पुद्गलकर्म अनंत हैं, दोनोंकी एकसी प्रकृति कैसे हो सकती है ? क्योंकि संसारमें सब द्रव्य अपने अपने स्वभावमें परिणमन करते हैं इसलिये जो मनुष्य जीवको कर्मका कर्त्ता कहते हैं सो केवल मोहकी विकलता है ॥ ३५ ॥

शुद्ध आत्मानुभवका माहात्म्य (छप्पय)

जीव मिथ्यात न करै, भाव नहि धरै भरम मल ।
 ग्यान ग्यानरस रमै, होइ करमादिक पुद्गल ॥
 असंख्यात परदेस सकति, जगमगै प्रगट अति ।
 चिदविलास गंभीर धीर, धिर रहै बिमलमति ॥
 जब लगि प्रबोध घटमहि उदित,
 तब लगि अनय न देखिये ।
 जिमि धरम-राज बरतंत पुर,
 जहं तहं निति परेखिये ॥ ३६ ॥

कर्त्ता कर्त्ता भवति न यथा कर्म कर्मापि नैव

ज्ञानं ज्ञानं भवति च यथा पुद्गलः पुद्गलोऽपि ।

ज्ञानव्योतिर्बलितमक्षरं व्यक्तमन्तस्तद्योषधं-

अिच्छन्तीनां निकरभरतोऽप्यन्तगम्भीरमेतत् ॥ ५४ ॥

शब्दार्थ :- भ्रम (भ्रम) = अज्ञान । प्रबोध = सम्यग्ज्ञान । उदित = प्रकाशित । अनय = अन्याय । धरम-राज = धर्मयुक्त राज्य । वरतंत = प्रवर्तित । पुर = नगर । परेखिये = दिखाई देती है ।

अर्थ :- जोब मिथ्याभावको नहीं करता और न रागादि भावमलका धारक है । कर्म पुद्गल हैं और ज्ञान तो ज्ञानरसहीमें लीन रहता है, उसकी जीबके असंख्यात प्रदेशोंमें स्थिर, गंभीर, धीर, निर्मल ज्योति अत्यन्त जगमगाती है, सो जब तक ज्ञान हृदयमें प्रकाशित रहता है, तब तक मिथ्यात्व नहीं रहता । जैसे कि नगरमें धर्मराज बर्तनेसे जहाँ-तहाँ नीति ही नीति दिखाई देती है, अनीतिका लेश भी नहीं रहता ॥३६॥

तृतीय अधिकारका सार

करना सो क्रिया, किया जाय सो कर्म, जो करे सो कर्त्ता है । अभिप्राय यह है कि जो क्रियाका व्यापार करे अर्थात् काम करनेवालेको कर्त्ता कहते हैं, जिसमें क्रियाका फल रहता है अर्थात् किये हुए कामको कर्म कहते हैं, जो (करतूति) कारंवाई की जावे उसे क्रिया कहते हैं । जैसे कि कुंभकार कर्त्ता है, घट कर्म है और घट बनानेकी विधि क्रिया है । अथवा जानीराम आम तोड़ता है, इस वाक्यमें जानीराम कर्त्ता, आम कर्म और तोड़ना क्रिया है ।

स्मरण रहे कि ऊपरके दो दृष्टान्तों से जो स्पष्ट किया है वह भेद-विवक्षासे है, क्योंकि कर्त्ता कुंभकार पृथक् पदार्थ है, कर्म घट पृथक् पदार्थ है, घट सृष्टिकी क्रिया पृथक् है । इसी प्रकार दूसरे वाक्यमें जानीराम कर्त्ता पृथक् है, आम कर्म पृथक् है और तोड़नेकी क्रिया पृथक् है । जैसे भेद-व्यवहारमें कर्त्ता-कर्म-क्रिया भिन्न भिन्न रहते हैं, वैसे अमेद-दृष्टिमें नहीं होते—एक पदार्थमें ही कर्त्ता-कर्म-क्रिया तीनों रहते हैं । जैसे कि “चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना किरिया तहाँ” अर्थात् चिदेश आत्मा कर्त्ता, चैतन्यभाव कर्म और चेतना (जानना) क्रिया है; अथवा मृत्तिका कर्त्ता, घट कर्म और मृत्तिकाका पिंडपर्यायसे घटपर्यायरूप होना क्रिया है । इस अधिकारमें कर्त्ता-कर्म-क्रिया शब्द कहीं भेद-दृष्टिसे और कहीं अमेद-दृष्टिसे आये हैं, सो खूब गहन विचार पूर्वक समझना चाहिये ।

अज्ञानकी दशामें जीव शुभाशुभ कर्म और शुभाशुभ प्रवृत्तिको अपनी मानता है और उनका कर्त्ता आप बनता है, परन्तु खूब ध्यान रहे कि लोकमें अनंत पौद्गलिक कार्माण वर्गणाएँ भरी हुई हैं, इन कार्माण वर्गणाओंमें ऐसी शक्ति है कि आत्माके राग-द्वेषका निमित्त पाकर वे कर्मरूप हो जाती हैं। इससे स्पष्ट है कि ज्ञानावरणीय आदि कर्म पुद्गलरूप हैं, अचेतन हैं, पुद्गल ही इनका कर्त्ता है—आत्मा नहीं है, हाँ, राग-द्वेष-मोह आत्माके विकार है। ये आत्म-जनित हैं या पुद्गल-जनित हैं, इसका बहुवृत्त्यसंग्रहमें बड़ा अच्छा समाधान किया है। वह इस प्रकार है कि—जैसे संतानको न तो अकेली माताहीसे उत्पन्न कह सकते हैं और न अकेले पिताहीसे उत्पन्न कह सकते हैं, किन्तु दोनोंके संयोगसे संतानकी उत्पत्ति है। उसी प्रकार राग-द्वेष-मोह न तो अकेला आत्मा उपजाता है और न अकेला पुद्गल ही उपजाता है, जीव और पुद्गल दोनोंके संयोगसे राग-द्वेष-मोह भावकर्मकी उत्पत्ति है, यदि अकेले पुद्गलसे राग-द्वेष-मोह उत्पन्न होते तो कलम, कागज, ईंट, पत्थर आदिमें भी राग-द्वेष-मोह पाये जाते; यदि अकेले आत्मासे उत्पन्न होते तो सिद्ध आत्मामें भी राग-द्वेष-मोह पाये जाते। अधिक लिखनेसे क्या? राग-द्वेष-मोह पुद्गल और आत्मा दोनोंके संयोगसे होते हैं, जीव-पुद्गल परस्पर एक-दूसरेके लिये निमित्त-नैमित्तिक हैं, परन्तु यह ग्रंथ निश्चयनयका है, सो यहाँ राग-द्वेष-मोहको पुद्गलजनित बतलाया है, ये आत्माके निजस्वरूप नहीं हैं। इसी प्रकार शुभाशुभ क्रिया पौद्गलिक कर्मोंके उदयसे जीवमें होती है, अतः क्रिया भी पुद्गलजनित है। सारांश यह है कि शुभाशुभ कर्म व शुभाशुभ क्रियाको आत्माका मानना और उन दोनोंका कर्त्ता जीवको ठहराना अज्ञान है। आत्मा तो अपने चिद्भाव कर्म और चैतन्य क्रियाका कर्त्ता है, और पुद्गल कर्मोंका कर्त्ता पुद्गल ही है। मिथ्यात्वके उदयसे जीव साता-असाता आदि कर्म और दया दान पूजा व विषय-कषाय आदि शुभाशुभ क्रियामें अहंबुद्धि करता है कि मेरे कर्म हैं, मेरी क्रिया है, यह मिथ्याभाव है, बंधका कारण है, बंध परम्पराको बढ़ाता है; और शुभाशुभ क्रियामें अहंबुद्धि नहीं करना अर्थात् उन्हें अपनी नहीं मानना, और उनमें तन्मय नहीं होना सम्यक् स्वभाव है—निर्जराका कारण है।

पुण्य पाप एकत्व द्वार

(४)

प्रतिज्ञा (दोहा)

करता किरिया करमकौ, प्रगट बखान्यौ मूल ।

अब बरनों अधिकार यह, पाप पुत्र समतूल ॥१॥

शब्दार्थ :- प्रगट=स्पष्ट । बखान्यौ=वर्णन किया । बरनों=कहता है । समतूल=समानता ।

अर्थ :- कर्त्ता, क्रिया और कर्मका स्पष्ट रहस्य वर्णन किया । अब पाप-पुण्यकी समानताका अधिकार कहते हैं ।

मचलाचरण (कवित्त मात्रिक)

जाके उदै होत घट-अंतर,

बिनसै मोह-महातम-रोक ।

सुभ अरु असुभ करमकी दुविधा,

मिटै सहज दीसै इक थोक ॥

जाकी कला होत संपूरन,

प्रतिभासै सब लोक अलोक ।

सो प्रबोध-ससि निरखि बनारसि,

सीस नवाइ देत पग धोक ॥२॥

शब्दार्थ :- मोह-महातम=मोहरूपी घोर अंधकार । दुविधा=भेद । इक थोक=एक ही । प्रबोध-ससि=केवलज्ञानरूप चन्द्रमा । पग धोक=चरणवन्दना ।

तदय कर्म शुभाशुभभेदतो द्वितयतां गतमर्थमुपाययन् ।

स्तपितनिर्भरमोहरजा अयं स्वयम्बुदेत्यबोधसुधाप्लवः ॥१॥

अर्थ :- जिसके उदय होनेपर हृदयसे मोहरूपी महा अंधकार नष्ट हो जाता है, और शुभकर्म अच्छा है व अशुभकर्म बुरा है, यह भेद मिटकर दोनों एकसे भासने लगते हैं, जिसकी पूर्ण कलाके प्रकाशमें लोक-अलोक सब भूलकने लगते हैं; उस केवलज्ञानरूप चन्द्रमाका अवलोकन करके पं० बनारसीदासजी मस्तक नवाकर वन्दना करते हैं ॥२॥

पुण्य-पापकी समानता (सवैया इकतीसा)

जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जनें तिनि,
 एक दीयो बांभनके एक घर राख्यौ है ।
 बांभन कहायौ तिनि मद्य मांस त्याग कीनी,
 चंडाल कहायौ तिनि मद्य मांस चाल्यौ है ॥
 तैसे एक वेदनी करमके जुगल पुत्र,
 एक पाप एक पुन्न नाम भिन्न भाल्यौ है ।
 दुहं मांहि दौर धूप बोज कर्मबंधरूप,
 याते ग्यानवंत नहि कोउ अभिलाख्यौ है ॥३॥

शब्दार्थ :- जुगल=दो। बांभन=ब्राह्मण। भिन्न=जुदे। भाल्यौ=कहा।
 दौर धूप=भटकना। अभिलाख्यौ=चाहा।

अर्थ - जैसे किसी चांडालनीके दो पुत्र हुए, उनमेंसे उसने एक पुत्र ब्राह्मणको दिया और एक अपने घरमें रक्खा। जो ब्राह्मणको दिया वह चांडाल कहलाया और मद्य-मांसका त्यागी हुआ, पर जो घरमें रहा वह चांडाल कहलाया और मद्य-मांसभक्षी हुआ। उसी प्रकार एक वेदनीय कर्मके पाप और पुण्य भिन्न-भिन्न नाम वाले दो पुत्र है, सो दोनोंमें संसारकी भटकना है और दोनों बंधपरंपराको बढ़ाते हैं इससे ज्ञानी लोग दोनोंहीकी अभिलाषा नहीं करते।

‘को बुरात्यजति मदिरां ब्रह्मण्यत्वाभिमाना-

दग्न्यः शूद्रः स्वयमहमिति स्नाति नित्यं तथैव ।

हावप्येती युगपदुदराग्निर्गतौ शूत्रिकायाः

शूद्रौ साक्षादपि च चरतो जातिभेदभ्रमेण ॥२॥

भावार्थ :- जिस प्रकार पापकर्म बंधन है तथा संसारमें भ्रमानेवाला है, उसी प्रकार पुण्य भी बंधन है, और उसका विपाक संसार ही है, इसलिये दोनों एकहीसे है, पुण्य सोनेकी बेड़ीके समान और पाप लोहेकी बेड़ीके समान है, पर दोनों बंधन हैं ॥ ३ ॥

पाप-पुण्यकी समानतामें शिष्यकी शंका (चीपाई)

कोऊ शिष्य कहै गुरु पांहीं ।

पाप पुन्र दोऊ सम नाहीं ॥

कारन रस सुभाव फल न्यारे ।

एक अनिष्ट लगै डक प्यारे ॥ ४ ॥

शब्दार्थ :- गुरु पाठी = गुरुके पास । रस - स्वाद, निपाक । अनिष्ट - अप्रिय ।

अर्थ :- श्रीगुरुके समीप कोई शिष्य कहता है कि, पाप और पुण्य दोनों समान नहीं है, क्योंकि उनके कारण, रस, स्वभाव तथा फल चारों ही भिन्न-भिन्न हैं । एकके (कारण, रस, स्वभाव, फल) अप्रिय और एकके प्रिय लगते हैं ॥ ४ ॥ पुनः

(सवैया ६कनीमा)

संकलेस परिनामनिसौ पाप बंध होइ,

विसुद्धसौ पुन्र बंध हेतु-भेद मानियै ।

पापके उदै असाता ताकौ है कटुक स्वाद,

पुन्र उदै साता मिष्ट रस भेद जानियै ॥

पाप संकलेस रूप पुन्र है विसुद्ध रूप,

दुहंकौ सुभाव भिन्न भेद यौ बखानियै ।

पापसौ कुगति होइ पुन्रसौ सुगति होइ,

ऐसौ फलभेद परतच्छि परमानियै ॥ ५ ॥

हेतुस्वभावानुभवाभ्यासां सदाप्यभेदात्तद्भिन्नकर्मभेदः ।

तदन्धमार्गाभितमेकमिष्टं स्वयं समस्तं लभतु बन्धहेतुः ॥ ५ ॥

शब्दार्थ — संकलेस=ताड़ कषाय । विमुद्ध=मंद कषाय । असाता=दुःख । कटुक=कड़वा । साता=सुख । परतन्त्रि (प्रत्यक्ष)=साक्षात् ।

अर्थ :- संक्षिप्त भावोंसे पाप और निर्मल भावोंसे पुण्यबंध होता है, इस प्रकार दोनोंके बंधमें कारण-भेद है । पापका उदय असाता है, जिसका स्वाद कड़वा है और पुण्यका उदय साता है, जिसका स्वाद मधुर है, इस प्रकार दोनोंके स्वादमें अंतर है । पापका स्वभाव तीव्र कषाय और पुण्यका स्वभाव मंद कषाय है, इस प्रकार दोनोंके स्वभावमें भेद है । पापसे कुगति और पुण्यसे सुगति होती है, इस प्रकार दोनोंमें फल-भेद प्रत्यक्ष जान पड़ता है ॥ ५ ॥

शिष्यकी शकाका समाधान (मर्वया इकतीसा)

पाप बंध पुत्र बंध दुहमें मुक्ति नाहि,
कटुक मधुर स्वाद पुगलकी पेखिए ।
संकलेस विमुद्ध सहज दोऊ कर्मचाल,
कुगति सुगति जगजालमें विसेखिए ॥
कारनादि भेद तोहि सूझत मिथ्यात मांहि,
ऐसी द्वैत भाव ग्यान दृष्टिमें न लेखिए ।
दोऊ महा अंधकूप दोऊ कर्मबंधरूप,
दुहकी विनास मोख मारगमें देखिए ॥ ६ ॥

शब्दार्थ :- मुक्ति (मुक्ति)=मोक्ष । मधुर=मिष्ट । तोहि=तुम्हें । सूझत=दिखते । द्वैत=द्विविधा । दुहकी=दोनोंका ।

अर्थ :- पापबंध और पुण्यबंध दोनों मुक्तिमार्गमें बाधक हैं, इससे दोनों ही समान हैं, इनके कटु और मिष्ट स्वाद पुद्गलके हैं इसलिये दोनोंके रस भी समान है, संकलेश और विशुद्ध भाव दोनों विभाव है इसलिये दोनोंके भाव भी समान है, कुगति और सुगति दोनों संसारमय हैं, इससे दोनोंका फल भी समान है । दोनोंके कारण, रस, स्वभाव और फलमें तुम्हें अज्ञानसे भेद दिखता है, परन्तु ज्ञानदृष्टिसे दोनोंमें कुछ अंतर नहीं है—

दोनों आत्मस्वरूपको भुलानेवाले हैं, इसलिये महा अंधकूप हैं, और दोनों ही कर्मबंधरूप हैं, इससे मोक्षमार्गमें इन दोनोंका त्याग कहा है ॥ ६ ॥

मोक्षमार्गमें शुद्धोपयोग ही उपादेय है (सवेया इकतीसा)

सील तप संजम विरति दान पूजादिक,
अथवा असंजम कषाय विषभोग है ।
कोऊ सुभरूप कोऊ अशुभ स्वरूप मूल,
वस्तुके विचारत दुविध कर्मरोग है ॥
ऐसी बंधपद्धति बखानी बीतराग देव,
आत्म धरममें करम त्याग-जोग है ।
भौ-जल-तरैया राग-द्वेषकौ हरैया महा,
मोखको करैया एक मुद्ध उपयोग है ॥ ७ ॥

शब्दार्थ :- सील (शील) = ब्रह्मचर्य । तप = इच्छाओंका रोकना । संजम (संयम) = छद्म कायके जीवोंकी रक्षा और इन्द्रियो तथा मनको वशमें करना । विरति (व्रत) = हिंसादि पाच पापोंका त्याग । असंजम = छद्म कायके जीवोंकी हिंसा और इन्द्रियो तथा मनकी स्वतन्त्रता । भौ (भव) = संसार । मुद्ध उपयोग = बीतराग परिणति ।

अर्थ :- ब्रह्मचर्य, तप, संयम, व्रत, दान, पूजा आदि अथवा असंयम, कषाय, विषय-भोग आदि इनमें कोई शुभ और कोई अशुभ हैं, सो आत्म-स्वभाव विचारा जावे तो दोनों ही कर्मरूपी रोग हैं । मगवान बीतरागदेवने दोनोंको बंधकी परिपाटी बतलाया है, आत्मस्वभावकी प्राप्तिमें दोनों त्याज्य हैं । एक शुद्धोपयोग ही संसार-समुद्रसे तारनेवाला, राग-द्वेष नष्ट करनेवाला और परमपदका देनेवाला है ॥ ७ ॥

कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद्वन्धसाधनमुक्तन्त्यविशेषात् ।

तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धं ज्ञानमेव विहितं शिबहेतुः ॥ ४ ॥

शिष्य-गुरुका प्रश्नोत्तर (सर्वथा टाकनीया)

शिष्य कहै स्वामी तुम करनी असुभ सुभ,
 कीनी है निषेध मेरे संसं मन मांही है ।
 मोखके सधैया ग्याता देसविरती मुनीस,
 तिनकी अवस्था तो निरावलंब नांही है ॥
 कहै गुरु करमकी नास अनुभौ अभ्यास,
 ऐसौ अवलंब उनहीको उन पांही है ।
 निरुपाधि आतम समाधि सोई मिवरूप,
 और दौर धूप पुदगल परछांही है ॥ ८ ॥

शब्दार्थ :- सगे (मशय) = सन्देह । देसविरती = श्रावक । मुनीस -
 गाय । निरावलंब = निराधार । समाधि = ध्यान ।

अर्थ :- शिष्य कहता है कि हे स्वामी ! आपने शुभ-अशुभ क्रियाका निषेध किया सो मेरे मनमें सन्देह है, क्योंकि मोक्षमार्गी जानी अणुव्रती श्रावक वा महाव्रती मुनि तो निरावलंब नहीं होते अर्थात् दान, समिति, समय आदि शुभक्रिया करते ही हैं । इसपर श्रीगुरु उत्तर देते हैं कि कर्म-निर्जरा अनुभवके अभ्याससे है, सो वे अपने ही ज्ञानमें स्वात्मानुभव करते हैं राग-द्वेष-मोह रहित निर्विकल्प आत्मध्यान ही मोक्षरूप है, इसके बिना और सब भटकना पदगल जनित है ।

भावार्थ :- शुभक्रिया समिति व्रत आदि आश्रय ही है, इनसे साधु वा श्रावककी कर्म-निर्जरा नहीं होती, निर्जरा तो आत्मानुभवसे होती है ॥ ८ ॥

१ यनाजेन मुहुरित्पन्ननाजेनास्य बन्धन नास्ति । यनाजेन तु रागस्तेनानेनास्य बन्धन नास्ति । इत्यादि (पुरुषार्थमिदं प्रायः)

निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृतद्वारे कर्मणि किल

ब्रह्मे नैकस्ये न खलु मुनयः सत्यशरणा ।

तदा ज्ञान ज्ञानं प्रतिचरितमेवा हि शरण

अथ हिन्दुधर्मे परमममृतं तत्र निरताः ॥ ५ ॥

मुनि श्रावककी दशामें बंध और मोक्ष दोनो हैं (सबैया तेईसा)

मोक्ष सरूप सदा चिनमूरति,
 बंधमई करतूति कही है ।
 जावतकाल बसै जहां चेतन,
 तावत सो रस रीति गही है ॥
 आत्मकौ अनुभौ जबलौ,
 तबलौ सिवरूप दसा निबही है ।
 अंध भयौ करनी जब ठानत,
 बंध विथा तब फैल रही है ॥ ६ ॥

शब्दार्थ :- चिनमूरति=आत्मा । करतूति=शुभाशुभविभाव परिणति ।
 जावत काल=जितने समय तक । तावत=तब तक । निबही=रहती है ।
 अंध=अज्ञानी । विथा (व्यथा)=दुःख ।

अर्थ :- आत्मा सदैव शुद्ध अर्थात् अबंध है और क्रिया बंधमय कही है,
 सो जितने समय तक जीव जिसमें (स्वरूप वा क्रियामें) रहता है उतने समय
 तक उसका स्वाद लेता है, अर्थात् जब तक आत्म-अनुभव रहता है तब तक
 अबंधदशा रहती है, परन्तु जब स्वरूपसे चिगकर क्रियामें लगता है तब
 बंधका प्रपंच बढ़ता है ॥६॥

मोक्षकी प्राप्ति अतर्हंष्टिसे है (सोरठा)

अंतर-दृष्टि-लखाउ, निज सरूपकौ आचरन ।
 ए परमात्म भाउ, सिव कारन येई सदा ॥१०॥

यदेतज्ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमाभाति भवनम्
 शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिद्य इति ।
 अतोऽन्यद्बन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत्
 ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि बिहितम् ॥ ६ ॥
 वृत्तं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा ।
 एकब्रह्मस्वभावत्वाग्नोक्षहेतुस्तत्रैव तत् ॥ ७ ॥

शब्दार्थ :- अंतर दृष्टि=अंतरंग ज्ञान । स्वरूपकी आचरण=स्वरूपमें स्थिरता । भाव=स्वभाव ।

अर्थ :- अंतरंग ज्ञानदृष्टि और आत्म-स्वरूपमें स्थिरता यह परमात्माका स्वभाव है और यही मोक्षका उपाय है ।

भावार्थ :- सम्यक्त्व सहित ज्ञान और चारित्र परमेश्वरका स्वभाव है और यही परमेश्वर बननेका उपाय है ॥१०॥

बाह्यदृष्टिसे मोक्ष नहीं है (सोरठा)

करम सुभासुभ दोइ, पुदगलपिंड विभाव मल ।

इनसौ मुकति न होइ, नहि केवल पद पाइए ॥११॥

शब्दार्थ :- सुभासुभ=भले-बुरे । विभाव=विकार । मल=कलक ।

अर्थ :- शुभ और अशुभ ये दोनों कर्म मल हैं, पुद्गलपिण्ड है, आत्माके विभाव हैं, इनसे मोक्ष नहीं होता और केवलज्ञान भी नहीं पा सकता है ॥११॥

इसपर शिष्य-गुरुका प्रश्नोत्तर (सवैया इकतीसा)

कोऊ शिष्य कहै स्वामी ! असुभक्रिया असुद्ध,

सुभक्रिया सुद्ध तुम ऐसी क्यों न बरनी ।

गुरु कहै जबलौं क्रियाके परिनाम रहैं,

तबलौं चपल उपयोग जोग धरनी ॥

थिरता न आवैं तोलौं सुद्ध अनुभौ न होइ,

यातं दोऊ क्रिया मोख-पंथकी कतरनी ।

बंधकी करैया दोऊ दुहमें न भली कोऊ,

बाधक विचारि में निसिद्ध कीनी करनी ॥१२॥

वृत्त कर्मस्थभावेन ज्ञानस्य भवनं न हि ।

द्रव्यान्तरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुर्न कर्म तत् ॥ ८ ॥

मोक्षहेतुतिरोधानाद्व्यवस्थात्स्वयमेव च ।

मोक्षहेतुतिरोधायि भावत्वात्तन्निषिध्यते ॥ ९ ॥

शब्दार्थ :- असुभ क्रिया=पाप । सुभ क्रिया=पुण्य । क्रिया=शुभाशुभ परिणति । चपल=चंचल । उपयोग=ज्ञान दर्शन । कतरनी=कैंची । निसिद्ध=वर्जित । करनी=क्रिया ।

अर्थ :- कोई शिष्य पूछता है कि हे स्वामी ! आपने अशुभ क्रियाको अशुद्ध और शुभ क्रियाको शुद्ध क्यों न कहा ? इस पर श्रीगुरु कहते हैं कि, जब तक शुभ-अशुभ क्रियाके परिणाम रहते हैं तब तक ज्ञान-दर्शन-उपयोग और मन-वचन-कायके योग चंचल रहते हैं तथा जब तक ये स्थिर न हों तब तक शुद्ध अनुभव नहीं होता । इससे दोनों ही क्रियाएँ मोक्षमार्गमें बाधक हैं, दोनों ही बंध उपजाने वाली हैं, दोनोंमेंसे कोई अच्छी नहीं है । दोनों मोक्षमार्गमें बाधक हैं, ऐसा विचार कर मैंने क्रियाका निषेध किया है ॥१२॥

ज्ञानमात्र मोक्षमार्ग है (सबैया इकतीसा)

मुक्तिके साधकों बाधक करम सब,
आत्मा अनादिको करम मांहि लुक्यो है ।
एते पर कहै जो कि पाप बुरी पुन भलौ,
सोई महा मूढ़ मोख मारगसौं चुक्यो है ॥
सम्यक सुभाउ लिये हियेमें प्रगटघौ ग्यान,
ऊरध उमंगि चल्यो काहूपे न रुक्यो है ।
आरसीसी उज्जल बनारसी कहत आपु,
कारन सरूप त्वैंकं कारजकों दुक्यो है ॥१३॥

शब्दार्थ :- साधक=सिद्धि करनेवाला । लुक्यो=छिपा । चुक्यो (चूका)=भूला । ऊरध (ऊर्ध्व)=ऊपर । उमंगि=उत्साह पूर्वक । आरसी=दर्पण । दुक्यो=बढ़ा ।

अर्थ :- मुक्तिके साधक आत्माको सब कर्म बाधक हैं, आत्मा अनादि-कालसे कर्मोंमें छुपा हुआ है, इतनेपर भी जो पापको बुरा और पुण्यको भला

संग्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत्कर्मैव मोक्षार्थिना

संग्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा ।

सम्यक्त्वादिनिजस्वभाव पवनाम्मोक्षस्य हेतुर्भव-

नैककर्मप्रतिबद्धपुद्गलरसं ज्ञानं स्वयं धावति ॥१०॥

कहता है वही महामूर्ख मोक्षमार्गसे विमुख है। जब जीवको सम्पद्दर्शन सहित ज्ञान प्रगट होता है तब वह अनिवार्य उन्नति करता है। पं० बनारसीदासजी कहते हैं कि वह ज्ञान दर्पणके समान उज्ज्वल स्वयं कारणस्वरूप होकर कार्यमें परिणत होता है अर्थात् सिद्धपद प्राप्त करता है।

भावार्थ :- विशुद्धतापूर्वक बड़ा हुआ ज्ञान किसीका रोक नहीं रुकता, बढ़ता ही जाता है, सो पूर्व अवस्थामें जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था वह कारणरूप था, वही कार्यरूप परिणमन करके सिद्धस्वरूप होता है ॥१३॥

ज्ञान और शुभाशुभ कर्मोंका व्योरा (सर्वथा इकतीसा)

जौलौ अष्ट कर्मकौ विनास नांही सरवथा,

तौलौ अंतरातमामें धारा दोइ बरनी ।

एक ग्यानधारा एक सुभासुभ कर्मधारा,

दुहंकी प्रकृति न्यारी न्यारी-न्यारी धरनी ॥

इतनौ विसेस जु करमधारा बंधरूप,

पराधीन सकति विविध बंध करनी ।

ग्यानधारा मोखरूप मोखकी करनहार,

दोखकी हरनहार भौ-समुद्र-तरनी ॥१४॥

शब्दार्थ :- सरवथा (सर्वथा) = बिलकुल । बरनी = वर्तती है । धरनी = मना । पराधीन = दूसरेके आश्रित । विविध = भाँति भाँतिके । भौ (भव) = ममार । तरनी = नौका ।

अर्थ :- जब तक आठों कर्म बिलकुल नष्ट नहीं होते तब तक सम्पद्दृष्टिमें ज्ञानधारा और शुभाशुभ कर्मधारा दोनों वर्तती हैं। दोनों धाराओंका जुटा जुदा स्वभाव और जुदी जुदी सत्ता है। विशेष भेद इतना है कि कर्मधारा बंधरूप है, आत्मशक्तिको पराधीन करती है तथा अनेक प्रकार

यावत्पाकमुपैति कर्मविरतिर्ज्ञानस्य सम्बद्धं न सा

कर्मज्ञानसमुच्चयोऽपि विहितस्तावन्न काचित्स्थितिः ।

किंवात्रापि समुल्लसत्यवगतो यत्कर्मबन्धाय तन्

मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विमुक्तं स्वतः ॥११॥

बंध बढ़ाती है; और ज्ञानधारा मोक्षस्वरूप है, मोक्षकी दाता है, दोषोंको हटाती है, तथा संसार-सागरसे तारने के लिये नौकाके समान है ॥१४॥

यथायोग्य कर्म और ज्ञानसे मोक्ष है (सर्वथा इकतीसा)

समुझें न ग्यान कहैं करम कियेसौं मोख,
ऐसे जीव विकल मिथ्यातकी गहलमें ।
ग्यान पछ गहैं कहैं आतमा अबंध सवा,
बरतैं सुछंद तेऊ बूड़े हैं चहलमें ॥
जथा जोग करम करै पै ममता न धरै,
रहै सावधान ग्यान ध्यानकी टहलमें ।
तेई भव सागरके ऊपर ह्वैं तरैं जीव,
जिन्हिकौ निवास स्यादवादके महलमें ॥१५॥

शब्दार्थ :— विकल=बेचैन । गहल=पागलपन । सुछंद=मनमाने ।
चहल=कीचड़ । सावधान=सचेत । टहल=सेवा । महल=मंदिर ।

अर्थ :— जो ज्ञानमें नहीं समझते और कर्मसे ही मोक्ष मानते हैं ऐसे क्रियावादी जीव मिथ्यात्वके भूकोरोंसे बेचैन रहते हैं । और सांख्यवादी जो सिर्फ ज्ञानका पक्ष पकड़के आत्माको सदा अबंध कहते हैं तथा मनमाने व्रतते हैं वे भी संसारकी कीचड़में फँसते हैं । पर जो स्याद्वाद-मंदिरके निवासी है वे अपने पदस्थके अनुसार कर्म करते हैं और ज्ञान-ध्यानकी सेवामें सावधान रहते हैं वे ही संसार-सागर से तरते हैं ॥१५॥

मग्नाः कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति ये

मग्ना ज्ञाननयैषिणोऽपि सततं स्वच्छन्दमशोद्यमाः ।

विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञान भवन्तः स्वयम्

ये कुर्वन्ति न कर्म जानु न वशं यान्ति प्रमादस्य च ॥१२॥

मूढ़ क्रिया तथा विचक्षण क्रियाका वर्णन (सर्वैया इकतीसा)

जैसे मतवारी कोऊ कहै और करै और,
 तैसे मूढ़ प्रानी विपरीतता धरतु है ।
 असुभ करम बंध कारन बखाने मानै,
 मुक्तिके हेतु सुभ-रीति आचरतु है ॥
 अंतर सुदृष्टि भई मूढ़ता बिसर गई,
 ग्यानकी उदोत भ्रम-तिमिर हरतु है ।
 करनीसों भिन्न रहै आतम-सुरूप गहै,
 अनुभौ अरंभि रस कौतुक करतु है ॥१६॥

शब्दार्थ :- मतवारी=नशेमें उन्मत्त । मूढ़ प्रानी=अज्ञानी जीव ।
 बखाने=कहे । माने=श्रद्धान करे । बिसर गई=दूर हो गई । उदोत=प्रकाश ।

अर्थ :- जैसे कोई पागल मनुष्य कहता कुछ और करता कुछ है
 उसीप्रकार मिथ्यादृष्टि जीवमें विपरीतभाव रहता है, वह अशुभ कर्मको
 बंधका कारण समझता है और मुक्तिके लिये शुभ आचरण करता है । पर
 सच्चा श्रद्धान होनेपर अज्ञान नष्ट होनेसे ज्ञानका प्रकाश मिथ्या-अंधकारको
 दूर करता है और क्रियासे विरक्त होकर आत्मस्वरूपको ग्रहण करके अनुभव
 धारण कर परमरसमें आनंद करता है ॥१६॥

मेवोन्मादं भ्रमरसभराभाटयत्योतमोह

मूलोन्मूलं सकलमपि तत्कर्म कृत्वा बलेन ।

हेलोन्मोलत्परमकलया सार्द्धमारब्धकेलि

ज्ञानज्योतिः कबलिततमः प्रोज्ज्वल्यमे भरेण ॥१७॥

इति पुण्य-पापाधिकार ॥४॥

चौथे अधिकारका सार

जिसका बंध विशुद्ध भावोंसे होता है वह पुण्य और जिसका बंध संक्लिष्ट भावोंसे होता है वह पाप है। प्रशस्त राग, अनुकम्पा, कलुषतारहित भाव, अरहंत आदि पंच परमेष्ठीकी भक्ति, व्रत, संयम, शील, दान, मंदकषाय आदि विशुद्ध भाव पुण्यबंधके कारण है और साता, शुभ आयु, ऊँच गोत्र, देवगति आदि शुभ नाम पुण्यकर्म हैं। प्रमाद सहित प्रवृत्ति, चित्तकी कलुषता, विषयोंकी लोलुपता, दूसरोंको संताप देना, दूसरोंका अपवाद करना, आहार, परिग्रह, भय, मंथुन, चारों संज्ञा, तीनों कुज्ञान, आतं रीत्र ध्यान, मिथ्यात्व, अप्रशस्त राग, द्वेष, अव्रत, असंयम, बहुत आरंभ, दुःख, शोक, ताप, आक्रंदन, योगवृत्ता, आत्मप्रशंसा, मूढ़ता, अनायतन, तीव्र कषाय आदि संक्लिष्ट भाव है — पाप-बंधके कारण हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, असाता, मोहनीय, नर्क आयु, पशु गति, अशुभ नाम, नीच गोत्र, अंतराय आदि पापकर्म हैं।

अशुभ परिणति और शुभ परिणति दोनों आत्माके विभाव हैं, दोनों ही आत्मव-बंधरूप है, संवर-निर्जराके कारण नहीं हैं, इसलिये दोनों ही मुक्तिमार्गमें घातक होनेसे पाप और पुण्य दोनों एक ही हैं। यद्यपि दोनोंके कारण, रस, स्वभाव, फलमें अंतर है तथा पुण्य प्रिय और पाप अप्रिय लगता है, तो भी सोनेकी बेड़ी और लोहेकी बेड़ीके समान दोनों ही जीवको संसारमें संसरण करानेवाले हैं। एक शुभोपयोग और दूसरा अशुभोपयोग है, शुद्धोपयोग कोई भी नहीं है, इससे मोक्षमार्गमें दोनोंकी सराहना नहीं है। दोनों ही हेय हैं, दोनों आत्माके विभावभाव हैं, स्वभाव नहीं हैं, दोनों पुद्गलजनित हैं, आत्मजनित नहीं हैं, इनसे मुक्ति नहीं हो सकती और न केवलज्ञान प्रगट होता है।

आत्मामें स्वभाव, विभाव दो प्रकारकी परिणति होती है, स्वभाव परिणति तो वीतरागभाव है और विभाव परिणति राग-द्वेषरूप है। इन राग और द्वेषमेंसे द्वेष तो सर्वथा पापरूप है, परंतु राग प्रशस्त और अप्रशस्तके भेदसे दो प्रकारका है, सो प्रशस्त राग पुण्य है और अप्रशस्त राग पाप है। सम्यग्दर्शन उत्पन्न होनेके पहले स्वभावभावका उदय ही नहीं होता, अतः मिथ्यात्वकी दशामें जीवकी शुभ वा अशुभरूप विभाव परिणति ही रहती है,

सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति हुए पोछे कर्मका संबंधा अभाव होने तक स्वभाव और विभाव दोनों परिणति रहती हैं, सो स्वभाव परिणति संवर-निर्जरा और मोक्षकी जननी रहती है, और विभाव परिणति बंधहीको उत्पन्न करती है। इसका खलासा इसप्रकार है कि “जाबत शुद्धोपयोग पावत नहीं मनोग, तावत ही ग्रहण जोग कही पुनः करनी” की रीतिसे सम्यग्दृष्टि श्रावक और मुनि, पाप परिणतिसे बचकर शुभोपयोगका अवलंबन लेते हैं और शुभ परिणति उन्हें आलब ही उपजाती है। उन्हें जो गुणश्रेणिरूप निर्जरा होती है वह शुद्धोपयोगके बलसे होती है, शुभोपयोग तो आलब ही करता है। भाव यह है कि, जितने अंश राग है उतने अंश बंध है, और जितने अंश ज्ञान और निश्चयचारित्र है उतने अंश बंध नहीं है, इसलिये पुण्यको भी पापके समान हेय जानकर शुद्धोपयोगकी शरण लेना चाहिये।

ज्ञान बावनी (घनाक्षरी)

निजकाज सबहीको अध्यात्म शैली मांभ,
मूढ़ क्यों न खोज देख खोज औरबानमें।

सदा यह लोकरीति सुनी है ‘बनारसीजू’,
वचनप्रसाद नेकु ज्ञानीनके कानमें ॥

चेरी जैसे मलिमलि धोवत बिराने पांव,
परमनरंजिवेको सांभ ओ बिहानमें।

निजपांव क्यों न धौवे ? कोई सखी ऐसी कहै,
मोसी कोऊ आलसन और न जहानमें ॥२६॥

आखव अधिकार

(५)

प्रतिज्ञा (दोहा)

पाप पुद्गलकी एकता, वरनी अगम^१ अनूप ।

अब आखव अधिकार कछु, कहौ अध्यात्म रूप ॥ १ ॥

शब्दार्थ :- अगम=गहन । अनूप=उपमा रचित ।

अर्थ :- पाप-पुण्यकी एकताका गहन और अनुपम अधिकार वर्णन किया, अब आखव अधिकारका आध्यात्मिक रीतिमें कुछ वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥

सम्यग्ज्ञानकी नमस्कार (सवेया दक्तीमा)।

जेते जगवामी जीव थावर जंगमरूप,

तेते निज बस करि राखे बल तोरिकं ।

महा अभिमानी ऐसी आखव अगाध जोधा,

रोपि रत-थंभ ठाड़ौ भयौ मूछ मोरिकं ॥

आयौ तिहि थानक अचानक परम धाम,

ग्यान नाम मुभट सवायौ बल फोरिकं ।

आखव पछारघौ रत-थंभ तोरि डारघौ ताहि,

निरखि बनारमी नमत कर जोरिकं ॥ २ ॥

शब्दार्थ :- थावर (स्थायी) = अविनाश । जंगम = द्वितीय । अभिमानी = प्रमदी । अगाध = अविनाश । रोपि = खड़ा । थंभ = स्तम्भ । ठाड़ौ = टूटने । भयौ = मूछ । मोरिकं = मूछ । आयौ = आया । तिहि = उसी । थानक = स्थान । अचानक = अचानक । परम धाम = परम धाम । ग्यान नाम = ग्यान नाम । मुभट = मुभट । सवायौ = सवायौ । बल फोरिकं = बल फोरिकं । निरखि = निरखि । बनारमी = बनारसी । नमत कर = नमस्कार । जोरिकं = जोरिकं ।

^१ अगम = गहन । अनूप = उपमा ।

अथ महाभारतिर्भरमन्थर समररत्नपरागतमन्त्रः ।

अथमुदारगभोग्महोदयो जयति द्जयबोधधनुषं ॥ १ ॥

अर्थ :- जिसने संसारके सब त्रस-स्थावर जीवोंको बलहीन करके अपने आधीन किया है, ऐसा बड़ा अभिमानो आत्मस्वरूप महायोद्धा मूर्छ मरोड़कर लड़ाईका झण्डा स्थापित करके खड़ा हुआ । इतनेमें वहाँ अचानक ही ज्ञान नामका महायोद्धा सबाया बल स्फुरित करके आया तो उसने आत्मवको पछाड़ डाला और रणयन्त्रको तोड़ डाला । ऐसे ज्ञानरूपी योद्धाको देखकर पं० बनारसीदासजी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं ॥ २ ॥

द्रव्यात्मव, भावात्मव और सम्यग्ज्ञानका लक्षण (सर्वैया तेईमा)

द्वित आत्मव सो कहिए जहं,
 पुगल जीवप्रदेस गरासै ।
 भावित आत्मव सो कहिए जहं,
 राग विरोध विमोह बिकासै ॥
 सम्यक पद्धति सो कहिए जहं,
 दवित भावित आत्मव नासै ।
 ग्यान कला प्रगटे तिहि थानक,
 अंतर बाहिर और न भासै ॥ ३ ॥

शब्दार्थ :- द्वित आत्मव = पुद्गल परमाणुओंका आगमन । गरासै = घेर लेवे । भावित आत्मव = द्रव्य आत्मवमे कारणभूत आत्माकी विभाव परिणति । पद्धति = चाल । ग्यान कला = ज्ञानज्योति ।

अर्थ :- आत्मप्रवेशोपर पुद्गलका आगमन सो द्रव्यात्मव है, जीवके राग-द्वेष-मोहरूप परिणाम भावात्मव है, द्रव्यात्मव और भावात्मवका अभाव आत्माका सम्यक् स्वरूप है । जहाँ ज्ञानकला प्रगट होती है वहाँ अंतरंग और बहिरंगमें ज्ञानके सिवाय और कुछ नहीं दिखता ॥ ३ ॥

भावो रागद्वेषमोहेविना यो जीवस्य स्याद् ज्ञाननिवृत्त एव ।

कथन् सर्वान् द्रव्यकर्मास्त्रयोघान् एवाऽभावः सर्वभावात्मवानाम् ॥ २ ॥

ज्ञाता निरात्मवी है (चौपाई)

जो दरवात्मव रूप न होई ।

जहं भावात्मव भाव न कोई ॥

जाकी दसा ग्यानमय लहिए ।

सो ग्यातार निरात्मव कहिए ॥ ४ ॥

शब्दार्थ :- दसा=अवस्था । ग्यातार=ज्ञानी । निरात्मव=आत्मव रहित ।

अर्थ :- जो द्रव्यात्मवरूप नहीं होता और जहाँ भावात्मव भाव भी नहीं है और जिसकी अवस्था ज्ञानमय है वही ज्ञानी आत्मव रहित कहाता है ॥ ४ ॥

सम्यग्ज्ञानी निरात्मवी रहता है (सवैया इकतीसा)

जेते मनगोचर प्रगट-बुद्धि-पूरवक,

तिह परिनामनकी ममता हरतु है ।

मनसौं अगोचर अबुद्धि-पूरवक भाव,

तिनके बिनासिवेकौं उद्दिम धरतु है ॥

याही भांति पर परनतिकौ पतन करे,

मोखकौ जतन करे भौ-जल तरतु है ।

ऐसे ग्यानवंत ते निरात्मव कहावें सदा,

जिन्हिकौ सुजस सुविचच्छन करतु है ॥ ५ ॥

शब्दार्थ :- मनगोचर=जहाँ तक मनकी पहुँच है । मनसौ अगोचर=जहाँ

भावात्मवाभावमयं प्रपन्नो द्रव्यात्मवेभ्यः स्वत एव भिन्नः ।

ज्ञानी सदा ज्ञानमयकभावो निरात्मवो ज्ञायक एक एव ॥ ३ ॥

सन्न्यस्यन्निरुद्धिपूर्वमनिशं रागं समग्रं स्वयम्

वारंवारमबुद्धिपूर्वमपि तं जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन् ।

उच्छिन्नदन् परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भव-

प्रात्मा नित्यनिरात्मवो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा ॥ ४ ॥

मनकी पहुँच नहीं है। उद्दिम=उद्योग । पतन=नाश । जतन=उपाय ।
भी-जल (भवजल)=ससार-सागर । सुविचच्छन=पंडित ।

अर्थ :- जिन्हें मन जान सके ऐसे बुद्धिप्राही अशुद्ध परिणामोंमें आत्मबुद्धि नहीं करता और मनके अगोचर अर्थात् बुद्धिके अप्राप्त अशुद्ध भाव नहीं होने देनेमें सावधान रहता है, इसप्रकार पर-परिणति नष्ट करके और मोक्षमार्गमें प्रयत्न करके जो संसार-सागरसे तरता है वह सम्यग्ज्ञानी निराश्रयी कहलाता है, उसकी विद्वान् लोग सदा प्रशंसा करते हैं ।

भावार्थ :- वर्तमान कालके अशुद्ध परिणामोंमें आत्मबुद्धि नहीं करता और भूतकालमें हुए रागादि परिणामोंको अपने नहीं मानता वा आगामी कालमें होनेवाले विभाव भरे नहीं हैं ऐसा श्रद्धान होने से ज्ञानी जीव सदा निराश्रयी रहते हैं ॥ ५ ॥

शिष्यका प्रश्न (सवैया तेईसा)

ज्यों जगमें विचरै मतिमंद,
सुछंद सदा वरतै बुध तैंसो ।
चंचल चित्त असंजित वैन,
सरीर-सनेह जथावत जैमो ॥
भोग संजोग परिग्रह मंग्रह,
मोह विलास करै जहं ऐसो ।
पूछत सिष्य आचारजसौ यह,
सम्यकबंत निराश्रव कैसो ॥ ६ ॥

शब्दार्थ :- विचरै=वर्ताव करे । मृच्छद (म्वच्छन्द)=मनमाना ।
बुध ज्ञानी । वैन=वचन । गनेज (गनेज) - मज्जवत । मज्जवत = उच्छ्रित वरता ।

मर्वस्यामेव जीवन्त्या द्रव्यप्रत्ययसततो ।

कुतो निराश्रवो ज्ञानी नित्यमवेति चेन्मतिः ॥ ५ ॥

अर्थ :- शिष्य गुरुसे प्रश्न करता है कि हे स्वामी ! संसारमें जिस प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव स्वतंत्र वर्तता है वैसी ही तो सम्यग्दृष्टि जीवकी हमेशा प्रवृत्ति रहती है - दोनोंके चित्तकी चंचलता, असंयत वचन, शरीरका स्नेह, भोगका संयोग, परिग्रहका संख्य और मोहका विकास एकसा होता है । फिर सम्यग्दृष्टि जीव किस कारणसे आत्मव रहित है ? ॥ ६ ॥

शिष्यकी शंकाका समाधान (सवैया इकतीसा)

पूरव अवस्था जे करम-बंध कीने अब,
तेई उदै आइ नाना भांति रस देत हैं ।
केई सुभ साता केई असुभ असातारूप,
दुहुंसौं न राग न विरोध समचेत हैं ॥
जथाजोग क्रिया करे फलकी न इच्छा धरें,
जीवन-मुक्तिकौ बिरद गहि लेत हैं ।
यातें ग्यानवंतकौ न आत्मव कहत कोऊ,
मुद्धतासौं न्यारे भए मुद्धता समेत हैं ॥ ७ ॥

शब्दार्थ :- अवस्था=पर्याय । जथाजोग=जैसी चाहिये वैसी, अपने पदके योग्य । समचेत=समता भाव । बिरद=यश । मुद्धता=मिथ्यात्व । समेत=सहित ।

अर्थ :- पूर्वकालमें अज्ञान अवस्थामें जो कर्म बंध किये थे वे अब उदयमें आकर फल देते हैं, उनमें अनेक तो शुभ हैं जो सुखदायक हैं और अनेक अशुभ हैं जो दुःखदायक हैं, सो सम्यग्दृष्टि जीव इन दोनों भांतिके कर्मोदयमें हर्ष-विषाद नहीं करते - समताभाव रखते हैं; वे अपने पदके योग्य क्रिया करते हैं, पर उसके फलकी आशा नहीं करते, संसारी होते हुए भी

विजहति न हि सत्तां प्रत्ययाः पूर्वबद्धाः

समयमनुसरन्तो यद्यपि द्रव्यरूपाः ।

तदपि सकलरागद्वेषमोहव्युदासा-

दवतरति न जानु ज्ञानिनः कर्मबन्धः ॥ ६ ॥

मुक्त कहलाते हैं, क्योंकि सिद्धोंके समान देह आदिसे अलिप्त हैं, वे मिथ्यात्वसे रहित अनुभव सहित हैं, इससे ज्ञानियोंको कोई आस्रव सहित नहीं कहता है ॥ ७ ॥

राग-द्वेष-मोह और ज्ञानका लक्षण (दोहा)

जो हितभाव सु राग है, अनहितभाव विरोध ।

भ्रामिक भाव विमोह है, निरमल भाव सुबोध ॥ ८ ॥

शब्दार्थ :- भ्रामिक=पर द्रव्यमें अहंबुद्धि । निर्मल=विकार रहित ।
बोध=ज्ञान ।

अर्थ :- प्रेमका भाव राग, घृणाका भाव द्वेष, परद्रव्यमें अहंबुद्धिका भाव मोह और तीनोंमें रहित निर्विकारभाव सम्यग्ज्ञान है ॥ ८ ॥

राग-द्वेष-मोह ही आस्रव है (दोहा)

राग विरोध विमोह मूल, एई आस्रवमूल ।

एई करम बढ़ाईकं, करं धरमकी भूल ॥ ९ ॥

अर्थ :- राग-द्वेष-मोह ये तीनों आत्माके विकार हैं, आस्रवके कारण हैं और कर्मबंध करके आत्माके स्वरूपको भूलाने वाले हैं ॥ ९ ॥

सम्यग्दृष्टि जीव निरास्रव है (दोहा)

जहां न रागादिक दसा, सो सम्यक परिनाम ।

यातें सम्यकवंतकौ, कह्यो निरास्रव नाम ॥ १० ॥

अर्थ :- जहां राग-द्वेष-मोह नहीं हैं वह सम्यक्त्वभाव है, इसीसे सम्यग्दृष्टिको आस्रव रहित कहा है ॥ १० ॥

रागद्वेषविमोहानां ज्ञानिनो यवसंभवः ।

तत एव न बन्धोऽस्य ते हि बन्धस्य कारणम् ॥ ७ ॥

निरास्रवी जीवोंका आनन्द (मवेया इकतीसा)

जे केई निकटभयरासी जगवासी जीव,
 मिथ्यामत भेदि ग्यान भाव परिनए हैं ।
 जिन्हकी सुदृष्टिमें न राग द्वेष मोह कहं,
 विमल विलोकनिमें तीनों जीति लए हैं ॥
 तजि परमाव घट सोधि जे निरोधि जोग,
 सुद्ध उपयोगकी बसामें मिलि गए हैं ।
 तेई बंधपद्धति विदारि परसंग डारि,
 आपमें मगन ह्वंकें आपरूप भए हैं ॥११॥

शब्दार्थ :- सुदृष्टि=सच्चा श्रद्धान । विमल=उज्ज्वल । विलोकनि=
 श्रद्धान । परमाव = अमावधानी । घट = हृदय । सोधि = शुद्ध करके ।
 सुद्ध उपयोग=वीतराग-परिणति । विदारि=हटाकर ।

अर्थ :- जो कोई निकट भयराशि संसारी जीव मिथ्यात्वको छोड़कर
 सम्यग्भाव ग्रहण करते है, जिन्होंने निर्मल श्रद्धानसे राग-द्वेष-मोह तीनोंको
 जीत लिया है और जो प्रमादको हटाकर, चित्तको शुद्ध करके, योगोंका
 निग्रह कर शुद्ध-उपयोगमें लीन हो जाते हैं, वे ही बन्ध-परंपराको नष्ट
 करके पर वस्तुका सम्बन्ध छोड़कर, अपने रूपमें मगन होकर निज-स्वरूपको
 प्राप्त होते हैं अर्थात् सिद्ध होते हैं ॥११॥

अध्यास्य शुद्धनयमुद्धतबोधबिह्व-

मेकाग्रमेव कलयन्ति सर्वे ये ते ।

रागादिमुक्तमनसः सततं भवन्तः

परयन्ति बन्धविधुरं समयस्य सारम् ॥ ८ ॥

उपशम तथा क्षयोपशम भावोंकी अस्थिरता (सबैया इकतीसा)

जेते जीव पंडित खयोपसमी उपसमी,

तिन्हकी अवस्था ज्यों लुहारकी संडासी है ।

खिन आगमांहि खिन पानीमांहि तैसें एऊ,

खिनमें मिध्यात खिन ग्यानकला भासी है ॥

जौलों ग्यान रहै तौलों सिथिल चरन मोह,

जैसें कीले नागकी सकति गति नासी है ।

आवत मिध्यात तब नानारूप बंध करै,

ज्यों उकीले नागकी सकति परगासी है ॥१२॥

शब्दार्थ :- पंडित=सम्यग्दृष्टि । खयोपसमी=क्षयोपशम सम्यग्दृष्टि । उपसमी=उपशम सम्यग्दृष्टि । एऊ=वे । खिन (क्षण)=यहा क्षणसे अत-
र्मुहूर्तका प्रयोजन है । सिथिल=कमजोर । कीले=मत्र वा जड़ीसे बांधे हुए ।
नाग=सर्प । उकीले=मंत्र-बंधनसे मुक्त । सकति (शक्ति)=बल । परगामी
(प्रकाशी)=प्रगट की ।

अर्थ :- जिस प्रकार लुहारकी संडासी कभी अग्निमें तप्त और कभी पानीमें शीतल होती है, उसी प्रकार क्षायोपशमिक और औपशमिक सम्यग्दृष्टि जीवोंकी दशा है अर्थात् कभी मिध्यात्वभाव प्रगट होता है और कभी ज्ञानकी ज्योति जगमगाती है । जब तक ज्ञान रहता है तब तक चारित्रमोहनीयकी शक्ति और गति कीले हुए सर्पके समान सिथिल रहती है, और जब मिध्यात्व रस देता है तब वह उकीले हुए सर्पकी प्रगट हुई शक्ति और गतिके समान अनंत कर्मोंका बंध बढ़ाता है ।

प्रच्युत्य शुद्धनयतः पुनरेव ये तु

रागादियोगमुपयान्ति विमुक्तबोधाः ।

ते कर्मबन्धमिह विभ्रति पूर्ववद्ध-

द्रव्याल्लवेः कृतविचित्रविकल्पजालम् ॥ ६ ॥

विशेष :- उपशम सम्यक्त्वका^१ उत्कृष्ट व जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और क्षयोपशम सम्यक्त्वका^२ उत्कृष्ट काल क्षियासठ सागर^३ और जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है । ये दोनों सम्यक्त्व नियमसे नष्ट ही होते हैं, सो जब तक सम्यक्त्वभाव रहता है तब तक आत्मा एक विलक्षण शान्ति और आनंदका अनुभव करता है और जब सम्यक्त्वभाव नष्ट होनेसे मिथ्यात्वका उदय होता है तब आत्मा अपने स्वरूपसे चिगकर कर्म-परंपराको बढ़ाता है ॥१२॥

अशुद्ध नयसे बन्ध और शुद्ध नयसे मुक्ति है (दोहा)

यह निचोर या ग्रंथकौ, यहै परम रसपोख ।

तजै सुद्धनय बंध है, गहै सुद्धनय मोख ॥ १३ ॥

शब्दार्थ :- निचोर=सार । पोख=पोषक । गहै=ग्रहण करनेसे । मोख=मोक्ष ।

अर्थ :- इस शास्त्रमें सार बात यही है और यही परम तत्त्वकी पोषक है कि शुद्धनयकी रीति छोड़नेसे बन्ध और शुद्धनयकी रीति ग्रहण करनेसे मोक्ष होता है ॥१३॥

जीवकी बाह्य तथा अन्तरंग अवस्था (सर्वया इकतीसा)

करमके चक्रमें फिरत जगवासी जीव,

ह्वै रह्यौ बहिरमुख व्यापत विषमता ।

अंतर सुमति आई विमल बड़ाई पाई,

पुद्गलसौं प्रीति टूटी छूटी माया ममता ॥

^१ अनन्तानुबन्धीकी चार और वंशानुमोहनीयकी तीन, इन सात प्रकृतियोंका उपशम होनेसे उपशम सम्यक्त्व होता है ।

^२ अनन्तानुबन्धीकी चौकड़ी और मिथ्यात्व तथा सम्यक्मिथ्यात्व इन छह प्रकृतियोंका अनुदय और सम्यक् प्रकृतिका उदय रहते क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है ।

^३ अनन्त संसारकी अपेक्षा यह काल भी थोड़ा है ।

इवमेवात्र तात्पर्यं हेयः शुद्धनयो न हि ।

नास्ति बन्धस्तद्व्यापासत्त्यागाद्बन्ध एव हि ॥ १० ॥

धीरोदारमहिम्ननादिनिधने बोधे निबन्धनधृतिम्

त्याज्यः शुद्धनयो न जातु कृतिभिः सर्वकथः कर्मणाम् ।

तत्रस्थाः स्वमरीचिकक्रमचिरात्संहृत्य निर्व्यवहृतिः

पूर्णं ज्ञानघनीयमेकमक्षलं पश्यन्ति शान्त महः ॥ ११ ॥

सुद्धनं निवास कीनौ अनुभौ अम्यास लीनौ,
 भ्रमभाव छांड़ि दीनौ भीनौ चित्त समता ।
 अनादि अनंत अविकल्प अवल ऐसी,
 पद अवलबि अवलोकै राम रमता ॥ १४ ॥

शब्दार्थ :- वहिरमुख=शरीर, विषय भोग आदि बाह्य वस्तुओंका
 ग्राहक । विषमता=अशुद्धता । सुमति=सम्यग्ज्ञान । भीनी=लीन ।

अर्थ :- संसारी जीव कर्मके चक्करमें भटकता हुआ मिथ्यात्वी हो
 रहा है और उसे अशुद्धताने घेर रक्खा है । जब अन्तरंगमें ज्ञान उपजा,
 निर्मल प्रभुता प्राप्त हुई, शरीर आदिसे स्नेह हटा, राग-द्वेष-मोह छूटा,
 समता-रसका स्वाद मिला, शुद्धनयका सहारा लिया, अनुभवका अम्यास
 हुआ, पर्यायसे अहंबुद्धि नष्ट हुई तब अपने आत्माका अनादि, अनंत,
 निर्विकल्प, नित्यपद अवलम्बन करके आत्मस्वरूपको देखता है ॥ १४ ॥

शुद्ध आत्मा ही सम्यग्दर्शन है (सदैवया इकतीसा)

जाके परगासमें न दीसे राग द्वेष मोह,
 आलव मिटत नहि बंधकौ तरस है ।
 तिहूँ काल जामैं प्रतिबिंबित अनंतरूप,
 आपहूँ अनंत सत्ता नंतते सरस है ॥
 भावश्रुत ग्यान परवान जो विचारि वस्तु,
 अनुभौ करै न जहां वानीकौ परस है ।
 अतुल अखंड अविचल अविनासी धाम,
 चिदानंद नाम ऐसौ सम्यक दरस है ॥ १५ ॥

रागादीनां भगिति विगमात् सर्वतोऽप्याल्लवाणां

नित्योद्योतं किमपि परमं वस्तु सम्परवसोऽन्तः ।

स्फारस्फारैः स्वरसविसरैः प्लावयत्सर्वभावा-

नालोकास्तादृच्छलमतुलं ज्ञानमुन्मग्नमेतत् ॥ १२ ॥

इत्याल्लवाधिकारः ॥ ५ ॥

शब्दार्थ :- परगास=प्रकाश, उजेला । तरस (त्रास)=कष्ट । प्रति-
बिम्बित=भलकते हैं । वानी=वचन । परस (स्पर्श)=पहुँच । अनुल=अनुपम ।

अर्थ :- जिसके उजालेमें राग-द्वेष-मोह नहीं रहते, आत्मवका अभाव होता है, बंधका त्रास मिट जाता है, जिसमें समस्त पदार्थोंके त्रैकाल्यवर्ती अनंत गुणपर्याय प्रतिबिम्बित होते हैं और जो आप स्वयं अनंतानंत गुण-पर्यायोंकी सत्ता सहित है; ऐसा अनुपम, अखंड, अचल, नित्य, ज्ञानका निधान चिदानंद ही सम्यग्दर्शन है । भावश्रुतज्ञान-प्रमाणसे पदार्थ विचारा जावे तो वह अनुभवगम्य है और द्रव्यश्रुत अर्थात् शब्द-शास्त्रसे विचारा जावे तो वचनसे कहा नहीं जा सकता ॥ १५ ॥

पाँचवें अधिकारका सार

राग-द्वेष-मोह तो भाव-आत्मव हैं, और अशुद्ध आत्माके द्वारा कामाजि-वर्गणारूप पुद्गल प्रवेशोंका आकर्षित होना द्रव्य-आत्मव है । तथा इन द्रव्य-आत्मव और भाव-आत्मवसे रहित सम्यग्ज्ञान है । सम्यग्दर्शनका उदय होते ही जीवका मौजूदा ज्ञान सम्यग्ज्ञान कहलाता है, इस सम्यग्ज्ञानकी दशामें आत्मवका अभाव है । सम्यग्ज्ञानी अवती भी क्यों न हों, तो भी उन्हें आत्मव नहीं होता, इसका कारण यह है कि अंतरंगमें सम्यग्दर्शनका उदय होनेसे वे शरीर आदिमें अहंबुद्धि नहीं रखते और विषय आदिमें तल्लीन नहीं होते । यद्यपि बाह्यदृष्टिसे लोगोंके देखनेमें मिथ्यादृष्टि जीवों और अवती सम्यग्दृष्टियोंके विषय-भोग परिग्रह-संग्रह आदिकी प्रवृत्ति एकसी दिखती है परन्तु दोनोंके परिणामोंमें बड़ा अन्तर होता है, अज्ञानियोंकी शुभ-अशुभ क्रिया फलकी अभिलाषा सहित होती है और ज्ञानी जीवोंकी शुभाशुभ क्रिया फलकी अभिलाषासे शून्य रहती है, इसीलिये अज्ञानियोंकी क्रिया आत्मवके लिये और ज्ञानियोंकी क्रिया निर्जराके लिये होती है, ज्ञान-वैराग्यकी ऐसी ही महिमा है । जिस प्रकार रोगी अमिरुचि नहीं रहते हुए भी औषधि सेवन करता है और बहुतसे लोग शौकके लिये शर्बत मुरब्बे आदि चखते हैं, इसी प्रकार ज्ञानियोंके उदयकी वरजोरीमें आसक्तता रहित भोगे हुए भोगोंमें और मीजके लिये गुच्छता सहित अज्ञानियोंके भोगोंमें बड़ा अन्तर है ।

आत्मवकी दीड़ तेरहवें गुणस्थान तक योगोंकी प्रवृत्ति होनेसे रहती है और चौथे गुणस्थानमें तो सत्तर प्रकृतियोंका बंध कहा है, फिर सम्यग्दृष्टि

जीवोंको अग्रतकी दशामें जो निरास्त्रव कहा है उसका अभिप्राय यह है कि अनंत संसारका मूल कारण मिथ्यात्व है और उसके साथ अनुबंध करनेवाली अनंतानुबंधी चौकड़ीका उदय सम्यक्त्वकी दशामें नहीं रहता, इसलिये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधोजनित इकतालीस प्रकृतियोंका तो संवर ही रहता है, शेष प्रकृतियोंका बहुत ही कम अनुभाग वा स्थितिमें बंध होता है और गुणध्रेणि निर्जरा शुरू होती है इसलिये अज्ञानीके सत्तर कोड़ाकोड़ो सागर-प्रमाण और तीव्रतम अनुभागके समक्ष ज्ञानीका यह बंध किसी गिनतोमें नहीं है, इसलिये ज्ञानियोंको निरास्त्रव कहा है। वास्तवमें मिथ्यात्व ही आस्त्रव है और वह सम्यक्त्वके उदयमें नहीं रहता। आस्त्रव विभाव-परिणति है, पुद्गलमय है, पुद्गल-जनित है, आत्माका निज-स्वभाव नहीं है, ऐसा जानकर ज्ञानी लोग अपने स्वरूपमें विधाम लेते हैं और अतुल, अखंड, अविच्छल, अविनाशी, चिदानंदरूप सम्यग्दर्शनको निर्मल करते हैं।

मत्तगयन्द (सर्वैया)

ज्यों मतिहीन बिबेक बिना नर, साजि मतझुज ईधन ढोवें ।
 कंचन भाजन धूल भरै शठ; मूढ़ सुधारससौं पग धोवें ॥
 बाहिर काग उड़ावन कारण, डार महामणि मूरख रोवें ।
 त्यों यह दुर्लभ देह 'बनारसि', पाय अजान अकारख खोवें ॥

संवर द्वार

(६)

प्रतिज्ञा (दोहा)

आत्मवकी अधिकार यह, कह्यो जथावत जेम ।

अब संवर वरनन करौं, सुनहु भविक धरि प्रेम ॥ १ ॥

शब्दार्थ :- आत्मव=वधका कारण । जथावत=जैसा चाहिये वैसा ।
संवर=आत्मवका निरोध । वरनन=कथन । भविक=संसारो ।

अर्थ :- आत्मवका अधिकार यद्यार्थ वर्णन किया, अब संवरका स्वरूप
कहता हूँ, सो हे भव्यो ! तुम प्रेमपूर्वक सुनो ॥ १ ॥

ज्ञानरूप संवरको नमस्कार (सवैया इकतीसा)

आत्मको अहित अध्यात्मरहित ऐसी,

आत्मव महात्म अखंड अंडवत है ।

ताकी विसतार गिलिबेकी परगट भयौ,

ब्रह्मंडकी विकासी ब्रह्मंडवत है ॥

जामैं सब रूप जो सबमें सबरूपसो पै,

सबनिसौं अलिप्त आकास-खंडवत है ।

सोहै ग्यानभान सुद्ध संवरकी भेष धरै,

ताकी रुचि-रेखकों हमारी बंडवत है ॥ २ ॥

आसंसारविरोधिसंवरजयैकान्ताबलिप्तात्मव-

न्यक्कारात्प्रतिलब्धनित्यविजयं सम्पादयत्संवरम् ।

व्यावृत्तं पररूपतो नियमितं सम्यक्स्वरूपे स्फुर-

उज्योतिर्भ्रान्तमयमुज्ज्वलं निजरसप्राग्भारमुज्ज्वलते ॥ १ ॥

शब्दार्थ :- अहित=बुराई करनेवाला । अध्यात्म=आत्म-अनुभव । महात्म=घोर अंधकार । अखंड=पूरा । अडवत=अंडाकार । विस्तार= फैलाव । गिलबेकौ=निगलनेके लिए । ब्रह्मंड (ब्रह्मांड)=त्रैलोक्य । विकास=उजेला । अलिप्त=अलग । आकासखंड=आकाशका प्रदेश । भान (भानु)=सूर्य । रुचि-रेख=किरणरेखा, प्रकाश । दडवत=प्रणाम ।

अर्थ :- जो आत्माका घातक है और आत्म-अनुभवसे रहित है ऐसा आखर्वरूप महा अंधकार अखंड अंडाके समान जगतके सब जीवोंको घेरे हुए है । उसको नष्ट करनेके लिये त्रिजगत् विकासी सूर्यके समान जिसका प्रकाश है और जिसमें सब पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं तथा आप उन सब पदार्थके आकार रूप होता है^१, तो भी आकाशके प्रदेशके समान उनसे अलिप्त रहता है, वह ज्ञानरूपी सूर्य शुद्ध संवरके भेषमें है, उसकी प्रभाको हमारा प्रणाम है ॥ २ ॥

भेदविज्ञानका महत्त्व (सर्वथा तेईसा)

शुद्ध सुखंद अमेद अबाधित,
भेद-विग्यान सुतीछन आरा ।
अंतरभेद सुभाव विभाऊ,
करं जड़-चेतनरूप बुफारा ॥
सो जिन्हके उरमें उपज्यो,
न रुचं तिन्हको परसंग-सहारा ।
आत्मको अनुभौ करि ते,
हरखं परखं परमात्म-धारा ॥ ३ ॥

शब्दार्थ :- शुद्ध (शुद्ध)=निर्विकार । सुखंद (स्वच्छंद)=स्वतंत्र ।

^१ 'ज्ञायक ज्ञेयाकार' अथवा 'ज्ञेयाकार ज्ञानकी परिणति' यह व्यवहार-वचन है ।

संद्रूप्य जडरूपतां च दधतोः कृत्वा विभागं द्वयो-

रन्तर्दास्मिन्दास्मिन् परितो ज्ञानस्य रागस्य च ।

भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिदं मोदच्छममध्यासिताः

शुद्धज्ञानघनौघमेकमपुना सन्तो द्वितीयप्युताः ॥ २ ॥

अभेद=भेदरहित-एक । अबाधित= बाधा रहित । सुतीक्ष्ण (सुतीक्ष्ण)= अतिशय पैना । आरा=करीत । दुफारा=दो हिस्से ।

अर्थ :- शुद्ध, स्वतंत्र, एकरूप, निराबाध, भेदविज्ञानरूप तीक्ष्ण करीत भीतर प्रवेश करके स्वभाव-विभाव और जड़-चेतनको जुड़े जुड़े कर बैठा है । वह भेद-विज्ञान जिनके हृदयमें उपजा है उन्हें शरीर आदि पर वस्तुका आश्रय नहीं सुहाता, वे आत्म-अनुभव करके प्रसन्न होते हैं और परमात्माका स्वरूप पहचानते हैं ।

भावार्थ :- ज्ञान, परभावसे रहित है इसलिये शुद्ध है, निज-परका स्वरूप बतलाता है इसलिये स्वच्छंद है, इसमें कोई पर वस्तुका मेल नहीं है इसलिये एक है, नय - प्रमाणकी इसमें बाधा नहीं है इसलिये अबाधित है । सो इस भेदविज्ञानकी पैनी करीत जब अंतरमें प्रवेश करती है तब स्वभाव-विभावका पृथक्करण कर देती है और जड़-चेतनका भेद बतलाती है । इससे भेदविज्ञानियोंकी रुचि परद्रव्यसे हट जाती है । वे घन परिग्रह आदिमें रहें तो भी बड़े हर्षसे परम तत्त्वकी परीक्षा करके आत्मिकरसका आनंद लेते हैं ॥ ३ ॥

सम्यक्त्वसे सम्यग्ज्ञान और आत्मस्वरूपकी प्राप्ति (सवैया तेईसा)

जो कबहुं यह जीव पदार्थ,
औसर पाइ मिथ्यात मिटावै ।
सम्यक् धार प्रवाह बहै गुन,
ज्ञान उदै मुख ऊरध धावै ॥
तो अभिअंतर दबित भावित,
कर्म कलेस प्रवेस न पावै ।
आतम साधि अध्यातमके पथ,
पूरन ह्वै परब्रह्म कहावै ॥ ४ ॥

यदि कथमपि धाराबाहिना बोधनेन

ध्रुवमुपसभमानः शुद्धमात्मानमास्ते ।

तदवमुद्यदात्माराममात्मानमात्मा

परपरिणतिरोधान्शुद्धमेवाभ्युपैति ॥ ३ ॥

शब्दार्थ :- कवहू=कभी । औसर (अवसर)=मौका । प्रवाह=वहाव । ऊरध=ऊँचा । धावे=दौड़े । अभिअंतर (अभ्यन्तर)=अंतरंगमें । दवितकर्म=ज्ञानावरणोय आदि द्रव्यकर्म । भावितकर्म=राग-द्वेष-मोह आदि भावकर्म । कलेस=दुख । प्रवेस=पहुँच । पथ=मार्ग । पूरन=पूरा । परब्रह्म=परमात्मा ।

अर्थ :- जब कभी यह जीवपदार्थ मौका पाकर मिथ्यात्व नष्ट करता है और सम्यक्स्वरूप जलकी धारामें बहकर ज्ञानगुणके प्रकाशमें ऊपरको चलता है तब उसके अंतरंगमें द्रव्यकर्म और भावकर्मका दुःख कुछ असर नहीं करता । वह आत्मशुद्धिके साधन अनुभवके मार्गमें लगकर परिपूर्ण अवस्थाको प्राप्त होता है । उसीको परमात्मा कहते हैं ।

भावार्थ :- अनंत संसारमें संसरण करता हुआ जीव कभी काललब्धि, दर्शनमोहनीयका अनुदय और गुरु-उपदेश आदिका अवसर पाकर तत्त्वभ्रद्धान करता है तब द्रव्यकर्म वा भावकर्मोंकी शक्ति शिथिल हो जाती है और अनुभवके अभ्याससे उन्नति करते करते कर्मबंधनसे मुक्त होकर ऊर्ध्वगमन करता है अर्थात् सिद्धगतिको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

सम्यग्दृष्टिकी महिमा (सवेया तेईसा)

भेदि मिथ्यात सु बेदि महारस,
 भेद-विज्ञान कला जिन्ह पाई ।
 जो अपनी महिमा अवधारत,
 त्याग करे उर सौंज पराई ॥
 उद्धत रीति फुरी जिन्हके घट,
 होत निरंतर जोति सवाई ।
 ते मतिमान सुवर्न समान,
 लगै तिन्हकों न सुभासुभ काई ॥ ५ ॥

निजमहिमरताना भेदविज्ञानशक्त्या

भवति नियतभेषां शुद्धतत्त्वोपलम्भः ।

अचलितमल्लिगन्धद्रव्यदूरेस्थितानां

भवति सति च तस्मिन्नस्यः कर्ममोक्ष ॥ ४ ॥

शब्दार्थ :- भेदि=नष्ट करके। भेदि=जान करके। महारस=आत्मानुभवका अमृत। अवधारत=ग्रहण करता। उद्धत=चढ़ती हुई। फुरी (स्फुरित)=प्रगट। सुवर्न=सोना। काई=मल।

अर्थ :- जिन्होंने मिथ्यात्वका विनाश करके और सम्यक्त्वका अमृत-रस चाखकर ज्ञानज्योति प्रकट की है, अपने निजगुण - दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य ग्रहण किये हैं, हृदयसे परद्रव्योंकी ममता छोड़ दी है और वेशव्रत, महाव्रतादि ऊँची क्रियाएँ ग्रहण करके ज्ञानज्योतिको सबाया बढ़ाया है, वे विद्वान् सुवर्णके समान हैं; उन्हें शुभाशुभ कर्ममल नहीं लगता है ॥ ५ ॥

भेदज्ञान, संवर निर्जरा और मोक्षका कारण है (अडिल्ल छन्द)

भेदग्यान संवर-निदान निरदोष है।

संवरसों निर्जरा, अनुक्रम मोष है ॥

भेदग्यान सिवमूल, जगतमहि मानिये।

जदपि हेय है तदपि, उपादेय जानिये ॥ ६ ॥

शब्दार्थ :- निदान=कारण। निरदोष=शुद्ध। निर्जरा=कर्मोंका एकदेश झडना। अनुक्रम=क्रमशः। सिव=मोक्ष। मूल=जड। हेय=छोड़ने योग्य। उपादेय=ग्रहण करने योग्य।

अर्थ :- लोकमें भेदविज्ञान निर्दोष है, संवरका कारण है; संवर निर्जराका कारण है और निर्जरा मोक्षका कारण है। इससे उन्नतिके क्रममें भेदविज्ञान ही परम्परा मोक्षका कारण है। यद्यपि वह त्याज्य है तो भी उपादेय है।

भावार्थ :- भेदविज्ञान आत्माका निजस्वरूप नहीं है इसलिये मोक्षका परंपराकारण है, असली कारण नहीं है। परन्तु उसके बिना मोक्षके असली कारण सम्यक्त्व, संवर, निर्जरा नहीं होते, इसलिये प्रथम अवस्थामें उपादेय

सम्पद्यते संवर एव साक्षाच्छ्रुतात्मतत्त्वस्य किलोपसम्भात्।

स भेदविज्ञानता एव तस्मात्तद्भेदविज्ञानमतीव भाष्यम् ॥ ५ ॥

है, और कार्य होनेपर कारण-कलाप प्रपंच ही होते हैं इसलिये शुद्ध आत्म-स्वरूपकी प्राप्ति होनेपर हेय है ॥६॥

आत्मस्वरूपकी प्राप्ति होने पर भेदज्ञान हेय है (दोहा)

भेदग्यान तबलौ भलौ, जबलौ मुकति न होइ ।

परम जोति परगट जहां, तहां न विकल्प कोइ ॥ ७ ॥

शब्दार्थ :— तबलौ=तब तक । भलौ=अच्छा । परम जोति=उत्कृष्ट ज्ञान । परगट (प्रगट)=प्रकाशित ।

अर्थ :— भेदविज्ञान तभी तक सराहनीय है जबतक मोक्ष अर्थात् शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति नहीं होती और जहाँ ज्ञानकी उत्कृष्ट ज्योति प्रकाशमान है वहाँ कोई भी विकल्प नहीं है । (भेदविज्ञान तो रहेगा ही कैसे ?) ॥ ७ ॥

भेदज्ञान परपरा मोक्षका कारण है (चौपाई)

*भेदज्ञान संवर जिन्ह पायौ ।

सो चेतन सिवरूप कहायौ ॥

भेदग्यान जिन्हके घट मांही ।

ते जड़ जीव बंधे घट मांही ॥ ८ ॥

शब्दार्थ :— चेतन=आत्मा । सिवरूप=मोक्षरूप । घट=हृदय ।

अर्थ :— जिन जीवोंने भेदज्ञानरूप संवर प्राप्त किया है वे मोक्षरूप ही कहलाते हैं और जिनके हृदयमें भेदविज्ञान नहीं है वे मूर्ख जीव शरीर आविसे बंधते हैं ॥ ८ ॥

भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।

तावद्यावत्पराकृत्युक्त्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥ ६ ॥

*भेदविज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन ।

अस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥ ७ ॥

भेदज्ञानसे आत्मा उज्ज्वल होता है (दोहा)

भेदग्यान साबू भयौ, समरस निरमल नीर ।

धोबी अंतर आतमा, धोवै निजगुन चीर ॥ ६ ॥

शब्दार्थ :- साबू=साबुन । समरस=समताभाव । नीर=पानी । अंतर आत्मा=सम्यग्दृष्टि । चीर=कपडा ।

अर्थ :- सम्यग्दृष्टिरूप धोबी, भेदविज्ञानरूप साबुन और समतारूप निर्मल जलसे आत्मगुणरूप वस्त्रको साफ करते हैं ॥ ६ ॥

भेदविज्ञानकी क्रियाके दृष्टान्त (सर्वथा इकतीसा)

जैसे रजसोधा रज सोधिकं दरब काढ़े,

पावक कनक काढ़ि दाहत उपलकौ ।

पंकके गरभमें ज्यों डारिये कतक फल,

नीर करे उज्जल नितारि डारे मलकौ ॥

दधिकौ मथैया मथि काढ़े जैसे माखनकौ

राजहंस जैसे दूध पीवै त्यागि जलकौ ।

तैसे ग्यानवंत भेदग्यानकी सकति साधि,

वेदै निज संपति उछेदै पर-दलकौ ॥ १० ॥

शब्दार्थ :- रज=धूल । दरब (द्रव्य)=सोना चादी । पावक=अग्नि । कनक=सोना । दाहत=जलाता है । उपल=पत्थर । पंक=कीच । गरभ=भीतर । कतक फल=निर्मली । वेदै=अनुभव करे । उछेदै (उच्छेदै)=त्याग करे । पर-दल=आत्माके सिवाय अन्य पदार्थ ।

भेदज्ञानोच्छलनकलनाच्छुद्धतत्त्वोपलम्भा-

द्वागधामप्रलयकरणात्कर्मणां संवरेण ।

बिभ्रत्तोषं परमममलालोकमस्तानमेकं

ज्ञानं ज्ञाने नियतमुचितं शाश्वतोद्योतमेतत् ॥ ८ ॥

इति सवराधिकारः ॥ ६ ॥

अर्थ :- जैसे रजसोघा धूल शोधकर सोना चांदी ग्रहण कर लेता है, अग्नि धातुको गलाकर सोना निकालती है, कर्दममें निर्मली डालनेसे वह पानीको साफ करके मैल हटा देती है, दहीका मथनेवाला दही मथकर मक्खनको निकाल लेता है, हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है; उसी प्रकार ज्ञानी लोग भेदविज्ञानके बलसे आत्म-सम्पदा ग्रहण करने हैं और राग-द्वेष आदि वा पुद्गलादि पर पदार्थोंको त्याग देते हैं ॥ १० ॥

मोक्षका मूल भेदविज्ञान है (छप्पय छन्द)

प्रगटि भेद विग्यान, आपगुन परगुन जानै ।

पर परनति परित्याग, सुद्ध अनुभौ थिति ठानै ॥

करि अनुभौ अभ्यास, सहज संवर परगासै ।

आखव द्वार निरोधि, करमघन-तिमिर विनासै ॥

छय करि विभाव समभाव भजि,

निरविकल्प निज पद गहै ।

निर्मल विसुद्धि सासुत सुथिर,

परम अतीन्द्रिय सुख लहै ॥ ११ ॥

शब्दार्थ - परित्याग=छोड़कर । थिति ठानै=स्थिर करे । परगासै (प्रकाश)=प्रगट करे । निरोधि=रोककर । निमिर=अंधकार । समभाव=समताभाव । भजि=ग्रहण करके । सासुत (शाश्वत)=स्वयसिद्ध । सुथिर=अचल । अतीन्द्रिय=जो इन्द्रियगोचर नहीं ।

अर्थ :- भेदविज्ञान आत्माके और परद्रव्योंके गुणोंको स्पष्ट जानता है, परद्रव्योंसे आपा छोड़कर शुद्ध अनुभवमें स्थिर होता है और उसका अभ्यास करके सवरको प्रगट करता है, आखवद्वारका निपह करके कर्मजनित महा अंधकार नष्ट करता है, राग-द्वेष आदि विभाव छोड़कर समताभाव ग्रहण करता है और विकल्परहित अपना पद पाता है तथा निर्मल, शुद्ध अनत, अचल और परम अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करता है ॥ ११ ॥

छट्टे अधिकारका सार

पूर्व अधिकारमें कह आये हैं कि मिथ्यात्व ही आलस्य है, इसलिये आलस्यका निरोध अर्थात् सम्यक्त्व संवर है। यह संवर निर्जराका और अनुक्रमसे मोक्षका कारण है। जब आत्मा स्वयं बुद्धिसे अथवा श्रीगुरुके उपदेश आदिसे आत्मअनात्मका भेदविज्ञान अथवा स्वभाव-विभावकी पहिचान करता है तब सम्यग्दर्शनगुण प्रगट होता है। स्वको स्व और परको पर जानना इसीका नाम भेदविज्ञान है, इसीको स्व-पर विवेक कहते हैं। 'तासु ज्ञानको कारन स्व-पर विवेक बखानौ' की उक्तिसे भेदविज्ञान सम्यग्दर्शनका कारण है। जिस प्रकार कपड़ा साफ करनेमें साबुन सहायक है उसी प्रकार सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिमें भेदविज्ञान सहायक होता है और जब कपड़े साफ हो जावें तब साबुनका कुछ काम नहीं रहता और यदि साबुन हो तो एक बोझ ही होता है; उसी प्रकार सम्यग्दर्शन हुए पीछे जब स्व-परके विकल्पकी आवश्यकता नहीं रहती तब भेदविज्ञान हेय ही होता है। भाव यह है कि भेदज्ञान प्रथम अवस्थामें उपादेय है और सम्यग्दर्शन निर्मल हुए पीछे उसका कुछ काम नहीं है, हेय है। भेदविज्ञान यद्यपि हेय है तो भी सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति का कारण होनेसे उपादेय है, इसलिये स्वगुण और परगुणकी परख करके परपरिणतिसे विरक्त होना चाहिये और शुद्ध अनुभवका अभ्यास करके समताभाव ग्रहण करना चाहिये।

(पद्मावती छन्द)

ज्यों नीराग पुरुषके सनमुख; पुरकामिनि कटाक्ष कर ऊठी।
ज्यों धन त्यागरहित प्रभुसेवन; ऊसर में वरषा जिम छूठी॥
ज्यों शिलमार्हि कमलको बोधन, पवन पकर जिम बांधिये मूठी।
ये करतूति होय जिम निष्फल; त्यों विन भाव क्रिया सब भूठी॥८५॥

निर्जरा द्वार

(७)

प्रतिज्ञा (दोहा)

वरनी संवरकी दसा, जथा जुगति परवान ।

मुकति बितरनी निरजरा, मुनहु भविक घरि कान ॥ १ ॥

शब्दार्थ :— जथा जुगति परवान=जैसी आगममे कही है । बितरनी=देनेवाली ।

अर्थ :— जैसा आगममें संवरका कथन है वैसा वर्णन किया, हे भक्त्यो ! अब मोक्षवायिनी निर्जराका कथन कान लगाकर सुनो ॥ १ ॥

मंगलाचरण (चीपाई)

*जो संवरपद पाइ अनंद ।

सो पूरवकृत कर्म निकंद ।

जो अफंद ह्वै बहुरि न फंद ।

सो निरजरा बनारसि बंद ॥ २ ॥

शब्दार्थ :— अनंद = प्रमत्त होवे । निकंद=नष्ट करे । अफंद=मुलभता । बहुरि=फिर । फंद=उलभे ।

अर्थ :— जो संवरकी अवस्था प्राप्त करके आनंद करता है, जो पूर्वमें बांधे हुए कर्मोंको नष्ट करता है, जो कर्मके फंदसे छूटकर फिर नहीं फँसता ; उस निर्जराभावको पण्डित बनारसीदासजी नमस्कार करते हैं ॥ २ ॥

*रागाछालवरोधतो निजधुरां धृत्वा पर. संवर.

कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान्निरुधन् स्थितः ।

प्राग्बद्धं तु तदेव दाघमधुना व्याजृम्भते निर्जरा

ज्ञानज्योतिरपाबूत न हि यतो रागादिभिर्मूर्च्छति ॥ १ ॥

ज्ञान-वैराग्यके बलसे शुभाशुभ क्रियाओंसे भी बंध नहीं होता (दोहा)

*महिमा सम्यक्ज्ञानकी, अरु विरागबल जोड़ ।

क्रिया करत फल भुंजते, करम बंध नहि होइ ॥ ३ ॥

शब्दार्थ :- महिमा=प्रभाव । अरु = और । भुजते=भोगते हुए ।

अर्थ :- सम्यग्ज्ञानके प्रभावसे और वैराग्यके बलसे शुभाशुभ क्रिया करते और उसका फल भोगते हुए भी कर्मबंध नहीं होता है ॥ ३ ॥

भोग भोगते हुए भी ज्ञानियोंको कर्म-कालिमा नहीं लगती
(सर्वैया इकतीसा)

जैसे भूप कौतुक स्वरूप करे नीच कर्म,

कौतुकी कहावै तासों कौन कहै रंक है ।

जैसे विभचारिनी विचारै विभचार वाकी,

जारहीसों प्रेम भरतासों चित बंक है ॥

जैसे धाड़ बालक चुँघाड़ करे लालिपालि,

जानै ताहि औरकौ जदपि वाकं अंक है ।

तैसे ग्यानवंत नाना भांति करतूति ठाने,

किरियाकौ भिन्न माने याते निकलंक है ॥ ४ ॥

शब्दार्थ :- भूप=राजा । कौतुक=खेल । नीच कर्म=छोटा काम ।
रंक = कगाल । वाकी = उसका । जार (यार) = दोस्त । भरता = पति ।
बंक = विमुख । चुँघाड़ = पिलाकर । लालिपालि = लालन-पालन ।
अंक=गोद । निकलंक=निर्दोष ।

अर्थ :- जिस प्रकार राजा खेल स्वरूप छोटा काम^१ करे तो भी वह

^१ गधेपन चढ़ना आदि ।

^२ तज्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्यैव वा किल ।

यत्कोऽपि कर्मभिः कर्म भुञ्जानोऽपि न बध्यते ॥ २ ॥

खिलाड़ी कहलाता है उसे कोई गरीब नहीं कहता, अथवा जैसे व्यभिचारिणी स्त्री पतिके पास रहे तो भी उसका चित्त धारहीमें रहता है—पतिसे प्रेम नहीं रहता, अथवा जिस प्रकार धाय बालकको दूध पिलाती, लालन-पालन करती और गोदमें लेती है, तो भी उसे दूसरेका जानती है, उसी प्रकार ज्ञानी जीव उदयकी प्रेरणासे^१ भाँति भाँतिकी शुभाशुभ क्रिया करता है, परन्तु उस क्रियाको आत्मस्वभावसे भिन्न कर्मजनित मानता है, इससे सम्यग्ज्ञानी जीवको कर्मकालिमा नहीं लगती ॥ ४ ॥

पुनः

जैसे निसि वासर कमल रहै पंकहीमें,
 पंकज कहावै पै न वाकं ढिग पंक है ।
 जैसे मंत्रवादी विषधरसौ गहावै गात,
 मंत्रकी सकति वाकै विना-विष डंक है ।
 जैसे जीभ गहै चिकनाई रहै रूखे अंग,
 पानीमें कनक जैसें काईसौ अटक है ।
 तैसें ग्यानबंत नानाभाँति करतूति ठानं,
 किरियाको भिन्न माने याते निकलंक है ॥ ५ ॥

शब्दार्थ :— निसि (निशि) = रात्रि । वासर = दिन । पंक = कीचड़ ।
 पंकज = कमल । विषधर = सर्प । गात = शरीर । काई = कीट । अटक = बेदाग ।

अर्थ :— जैसे कमल कीचड़े उत्पन्न होता है और दिन-रात कीचड़में रहता है परन्तु उसपर कीचड़ नहीं जमती, अथवा जिस प्रकार मंत्रवादी अपने शरीरको साँपसे कटवा लेता है पर मंत्रकी शक्तिसे उसपर विष नहीं चढ़ता, अथवा जिस प्रकार जीभ चिकने पदार्थ खाती है पर चिकनी नहीं होती, रूखी रहती है, अथवा जिस प्रकार सोना पानीमें पड़ा रहे तो भी उसपर काई नहीं जमती; उसी प्रकार ज्ञानी जीव उदयकी प्रेरणासे भाँति भाँतिकी शुभाशुभ क्रिया करता है परन्तु उसे आत्मस्वभावसे भिन्न कर्म-जनित मानता है इससे सम्यग्ज्ञानी जीवको कर्मकालिमा नहीं लगती ॥ ५ ॥

^१ गृहवासी तीर्थंकर, भरत चक्रवर्ती, राजा श्रेणिक आदिकी तरह ।

वैराग्यशक्ति वर्णन (सोरठा)

पूर्व उदै सनबंध, विषै भोगवै समकिती ।
करै न नूतन बन्ध, महिमा ग्यान विरागकी ॥ ६ ॥

अर्थ :- सम्यग्दृष्टि जीव पूर्वबद्ध कर्मोंके उदयसे विषय आदि भोगते हैं परं कर्मबंध नहीं होता यह ज्ञान और वैराग्यका प्रभाव है ॥ ६ ॥

ज्ञान-वैराग्यसे मोक्षकी प्राप्ति है (सवैया तेईसा)

सम्यकवंत सदा उर अंतर,
ग्यान विराग उभै गुन धारै ।
जासु प्रभाव लखै निज लच्छन,
जीव अजीव दसा निरवारै ॥
आत्मकी अनुभौ करि ह्वै थिर,
आप तरै अर औरनि तारै ।
साधि सुदवं लहै सिव समं,
सु कर्म-उपाधि विधा वमि डारै ॥ ७ ॥

शब्दार्थ :- उर=हृदय । प्रभाव=प्रतापसे । निरवारै=निर्णय करे । औरनि=दूसरोको । सुदवं (स्वद्रव्य)=आत्मतत्त्व । समं (शर्म)=आनंद । उपाधि=दंड-फंद । व्यथा=कष्ट । वमि डारै=निकाल देता है ।

अर्थ :- सम्यग्दृष्टि जीव सदैव अंतःकरणमें ज्ञान और वैराग्य दोनों गुण धारण करते हैं जिनके प्रतापसे निज-आत्मस्वरूपको देखते हैं और

नाश्रुते विषयसेवनेऽपि यस्त्वं फलं विषयसेवनस्य ना ।

ज्ञानबैभवविरागताबलात्सेवकोऽपि तदसावसेवकः ॥ ३ ॥

सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः

स्वं वस्तुत्वं कलयितुमर्थं स्वाग्यरूपाप्तिमुत्पत्त्या ।

यस्माज्ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च

स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सर्वतो रागयोगात् ॥ ४ ॥

जीव-अजीव^१ तत्त्वोंका निर्णय करते हैं^२ । वे आत्म-अनुभव कर निज स्वरूपमें स्थिर होते हैं तथा संसार-समुद्रसे आप स्वयं तरते हैं वा दूसरोंको तारते हैं^३ । इस प्रकार आत्मतत्त्वको सिद्ध करके कर्मोंका फंदा हटा देते हैं और मोक्षका आनंद प्राप्त करते हैं ॥ ७ ॥

सम्यग्ज्ञान के बिना सम्पूर्ण चारित्र निस्सार है (सबैया तेईसा)

जो नर सम्यकवंत कहावत,
सम्यकग्यान कला नहि जागी ।
आत्म अंग अबंध विचारत,
धारत संग कहै हम त्यागी ॥
भेष धरें मुनिराज-पटंतर,
अंतर मोह-महा-नल दागी ।
सुन्न हिये करतूति करं पर,
सो सठ जीव न होय बिरागी ॥ ८ ॥

शब्दार्थ :—संग=परिग्रह । पटतर (पटतर)=समान । महानल=तेज अग्नि । दागी=घधकती है । सुन्न हिये=शून्य हृदयसे । सठ=मूर्ख ।

अर्थ :—जिस मनुष्यके सम्यग्ज्ञानकी किरण तो प्रगट हुई नहीं और अपनेको सम्यग्दृष्टि मानता है, वह निजात्मस्वरूपको अबंध चितवन करता^३ है, शरीर आदि परवस्तुमें ममत्व रखता है और कहता है कि हम

^१ जीवने अनादि कालसे देहादि पर वस्तुओंको अपनी मान रखती थी सो उस हठको छोड़ देता है और अपने आत्माको उनसे पृथक् मानने लगता है ।

^२ धर्मोपदेश देकर ।

^३ निश्चयनयका एकान्त पक्ष लेकर ।

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्या-

द्विष्युस्तानोत्पुलकबद्धना रागिणोऽप्याचरन्तु ।

आलम्बन्तां समितिपरतां ते यतोऽप्रापि पापा

आत्मानात्मावगमविरहात् सन्ति सम्यक्स्वरिक्ताः ॥ ५ ॥

त्यागी हैं। वह मुनिराजके समान भेष धरता है परन्तु अंतरंगमें मोहकी महाज्वाला धधकती है, वह शून्य-हृदय होकर (मुनिराज जैसी) क्रिया करता है परन्तु वह मूर्ख है; वास्तवमें साधु नहीं है ब्रह्मलिंगी है ॥ ८ ॥

भेदविज्ञानके बिना समस्त चारित्र निस्सार है (सबैया तेईसा)

ग्रन्थ रचै चरचै सुभ पंथ,

लखै जगमें विवहार सुपत्ता ।

साधि संतोष अराधि निरंजन,

देह सुसीख न लेइ अदत्ता ॥

नंग धरंग फिरै तजि संग,

छकै सरबंग मुधारस मत्ता ।

ए करतूति करै सठ पै,

समुझै न अनातम-आतम सत्ता ॥ ९ ॥

शब्दार्थ :- रचै=बनावे। चरचै=कथन करे। सुभ पंथ=धर्ममार्ग। सुपत्ता=सुपात्र। निरंजन=ईश्वर। सुसीख=अच्छा उपदेश। अदत्ता=बिना दिया हुआ। नंग धरंग=नग्न, नग। संग=परिग्रह। मुधारस मत्ता=अज्ञान रसमें उन्मत्त। आतम सत्ता=शुद्ध चैतन्यभाव। अनातम सत्ता=शरीर राग-द्वेष-मोह आदि।

अर्थ :- वह मूर्ख ग्रन्थ-रचना करता है, धर्मकी चर्चा करता है, शुभ-अशुभ क्रियाको जानता है, योग्य व्यवहार रखता है, संतोषको सम्हालता है, अरहंत भगवानकी भक्ति करता है, अच्छा उपदेश देता है, बिना दिया हुआ नहीं लेता^१, बाह्य परिग्रह छोड़कर नग्न फिरता है, अज्ञानरसमें उन्मत्त होकर बाल-तप करता है, वह मूर्ख ऐसी क्रियाएँ करता है परन्तु आत्मसत्ताका भेद नहीं जानता :। ९ ॥

^१ अचौर्यादि व्रत और एषणा आदि समिति पालता है।

पुनः (सवैया तेईसा)

ध्यान धरै करै इंद्रिय-निग्रह,
 विग्रहसौं न गनै निज नत्ता ।
 त्यागि विभूति विभूति मढ़ै तन,
 जोग गहै भवभोग-विरत्ता ॥
 मौन रहै लहि मंदकषाय,
 सहै बध बंधन होइ न तत्ता ।
 ए करतूत करै सठ पै,
 समुझै न अनात्म-आत्म-सत्ता ॥१०॥

शब्दार्थ :- निग्रह=दमन करना । विग्रह=शरीर । नत्ता (नाता)=
 रिश्ता, संबंध । विभूति=धन-सम्पत्ति । विभूति=भस्म (राख) । मढ़ै=
 लगावे । जोग=योग^१ । विरत्ता (विरक्त)=त्यागी । तत्ता (तप्त)=
 क्रोधित, दुःखी ।

अर्थ :- आसन लगाकर ध्यान करता है, इंद्रियोंका दमन करता है,
 शरीरसे अपने आत्माका कुछ सम्बन्ध नहीं गिनता, धन-सम्पत्तिका त्याग
 करता है, शरीरको राखसे लिप्त रखता है^२, प्राणायाम आदि योग साधन
 करता है, संसार और भोगोंसे विरक्त रहता है, मौन धारण करता है,
 कषायोंको मंद करता है, बध-बंधन सहकर संतापित नहीं होता । वह मूर्ख
 ऐसी क्रियाएँ करता है परन्तु आत्मसत्ता और अनात्मसत्ताका भेद नहीं
 जानता ॥ १० ॥

(चोपाई)

जो बिनु ग्यान क्रिया अवगाहै ।
 जो बिनु क्रिया मोक्षपद चाहै ॥
 जो बिनु मोक्ष कहै मैं सुखिया ।
 सो अजान मूढनिमै सुखिया ॥११॥

^१ दोहा - आसन प्राणायाम यम, नियम धारणा ध्यान ।

प्रत्याहार समाधि ये, अष्ट योग पहिचान ॥

^२ स्नान आदि नहीं करनेसे ।

शब्दार्थ :- क्रिया=चारित्र्य । अवगाहै=ग्रहण करे । अज्ञान=मूर्ख ।
मूढ़निमें=मूर्खोंमें । मुखिया=प्रधान ।

अर्थ :- जो सम्यग्ज्ञानके बिना चारित्र्य धारण करता है, वा बिना
चारित्र्यके मोक्षपद चाहता है, तथा बिना मोक्षके अपनेको सुखी कहता है,
वह अज्ञानी है, मूर्खोंमें प्रधान अर्थात् महामूर्ख है ॥ ११ ॥

श्रीगुरुका उपदेश अज्ञानी जीव नहीं मानते (सबैया इकतीसा)

जगवासी जीवनिनों गुरु उपदेश कहै,
तुमें इहां सोवत अनंत काल बीते हैं ।
जागौ हूँ सचेत चित्त समता समेत सुनौ,
केवल-वचन जामें अक्षर-रस जीते हैं ॥
आबौ मेरै निकट बताऊं मैं तुम्हारे गुण,
परम मुरस-भरे करमसों रीते हैं ।
ऐसे बंन कहै गुरु तौऊ ते न धरें उर,
मित्रकैसे पुत्र किधौं चित्रकैसे चीते हैं ॥ १२ ॥

शब्दार्थ :- मित्रकैसे पुत्र=मिट्टीके पुतले जैसे । चित्रकैसे चीते=चित्रमें
बने हुए ।

अर्थ :- श्रीगुरु जगवासी जीवोंको उपदेश करते हैं कि, तुम्हें इस
संसारमें मोहनिद्रा लेते हुए अनन्त काल बीत गया; अब तो जागो और
सावधान वा शान्तचित्त होकर भगवानकी वाणी सुनो, जिससे इन्द्रियोंके
विषय जीते जा सकते हैं । मेरे समीप आओ, मैं कर्म-कलंक रहित परम
आनन्दमय तुम्हारे आत्माके गुण तुम्हें बताऊँ । श्रीगुरु ऐसे वचन कहते हैं तो
भी संसारी मोहीजीव कुछ ध्यान नहीं देते, मानों वे मिट्टीके पुतले हैं अथवा
चित्रमें बने हुए मनुष्य हैं ॥ १२ ॥

आसंसारप्रतिपदममी रागिणी नित्यमस्ताः

मुक्ता यस्मिन्नपदमपदं तद्विबुध्यन्मग्नाः ।

एतैतेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्यधातुः

शुद्धः शुद्धः स्वरसभरतः स्वाधिभावस्वमेति ॥ ६ ॥

जीवकी शयन और जागृत दशा कहनेकी प्रतिज्ञा (दोहा)

एतेपर बहुरौं सुगुरु, बोलें वचन रसाल ।

सैन दसा जागृत दसा, कहै दुहंकी चाल ॥ १३ ॥

शब्दार्थ — रसाल=मीठे । सैन(शयन)=सोती हुई । दसा=अवस्था ।

अर्थ :- इतनेपर फिर कृपालु सुगुरु जीवकी निद्रित और जागृत दशाका कथन मधुर वचनोंमें कहते हैं ॥ १३ ॥

जीवकी शयनअवस्था (सवैया इकतीसा)

काया चित्रसारीमें करम परजंक भारी,

मायाकी संवारी सेज चादरि कल्पना ।

सैन करे चेतन अचेतना नोंद लियं,

मोहकी मरोर यहै लोचनकी ढपना ॥

उदै बल जोर यहै स्वासकी सबद घोर,

विषै-मुख कारजकी दौर यहै सपना ।

ऐसी मूढ़ दसामें मगन रहै तिहूं काल,

धावै भ्रम जालमें न पावै रूप अपना ॥ १४ ॥

शब्दार्थ :- काया=शरीर । चित्रसारी=शयनागार, निद्रा लेनेकी जगह । संवारी=सजी । परजक (पर्यंक)=पलंग । सेज=विस्तर । चादरि=ओढ़नेका वस्त्र । अचेतना=स्वरूपका भूलना । लोचन=नेत्र । स्वासकी सबद=धुरकना ।

अर्थ :- शरीररूपी महलमें कर्मरूपी बड़ा पलंग है, मायाकी सेज सजी हुई है, कल्पनारूपी^१ चादर है, स्वरूपकी मूलरूप नोंद ले रहा है, मोहके भ्रमकोसे नेत्रोंके पलक ढँक रहे है, कर्मोदयकी जबरदस्त धुरकनेकी आवाज है, विषय-मुखके कारणोंके हेतु भटकना यह स्वप्न है; ऐसी अज्ञान-अवस्थामें आत्मा सदा मग्न होकर मिथ्यात्वमें भटकता फिरता है परन्तु अपने आत्म-स्वरूपको नहीं देखता ॥ १४ ॥

^१ जब राग-द्वेषके बाह्य निमित्त नहीं मिलते तब मनमें भाँति-भाँतिके सकल्प-विकल्प करना ।

जीवकी जागृत दशा (सवैया इकतीसा)

चित्रसारी न्यारी परजंक न्यारी सेज न्यारी,
चादरि भी न्यारी इहां झूठी मेरी थपना ।
अतीत अवस्था सैन निद्रावाहि कोउ पै,
न विद्यमान पलक न यामैं अब छपना ॥
स्वास औ सुपन बोऊ निद्राकी अलंग बूझै,
सूझै सब अंग लखि आतम दरपना ।
त्यागी भयौ चेतन अचेतनता भाव त्यागि,
भालै दृष्टि खोलिकें संभालै रूप अपना ॥ १५ ॥

शब्दार्थ :- थपना=स्थापना । अतीत=भूतकाल । निद्रावाहि=सोने वाला । यामैं=इसमें । छपना=लगाना । अलंग=संबंध । दरपना=दर्पण । भालै=देखे ।

अर्थ :- जब सम्यग्ज्ञान प्रकट हुआ तब जीव विचारता है कि शरीर-रूपी महल जुदा है, कर्मरूप पलंग जुदा है, मायारूप सेज जुदा है, कल्पना-रूप चादर जुदा है, यह निद्रावस्था मेरी नहीं है — पूर्वकालमें सोनेवाली मेरी दूसरी हो पर्याय थी । अब वर्तमानका एक पल भी निद्रामें नहीं बिताऊंगा । उदयका निःश्वास और विषयका स्वप्न ये दोनों निद्राके संयोगसे दिखते थे अब आत्मरूप दर्पणमें मेरे समस्त गुण दिखने लगे । इस प्रकार आत्मा अचेतन भावोंका त्यागी होकर ज्ञानदृष्टिसे देखकर अपने स्वरूपको सम्हालता है ॥ १५ ॥

जागृत दशाका फल (दोहा)

इहि विधि जे जागे पुरुष, ते शिवरूप सदीव ।
जे सोवहि संसारमें, ते जगवासी जीव ॥ १६ ॥

शब्दार्थ :- इह विधि=इस प्रकार । जागे=सचेत हुए । ते=वे । सदीव (सदैव)=हमेशा । जगवासी=ससारी ।

अर्थ :- जो जीव संसारमें इस प्रकार आत्म-अनुभव करके सचेत हुए हैं वे सदैव मोक्षरूप ही हैं और जो अचेत हुए सो रहे हैं वे संसारी हैं ॥ १६ ॥

आत्म-अनुभव ग्रहण करनेकी शिक्षा (दोहा)

*जो पद भौपद भय हरै, सो पद सेऊ अनूप ।

जिहि पद परसत और पद, लगै आपदारूप ॥ १७ ॥

शब्दार्थ :- भौ (भव) = संसार । सेऊ = स्वीकार करो । अनूप = उपमा रहित । परसत (स्पर्शत) = ग्रहण करते ही । आपदा = कष्ट ।

अर्थ :- जो जन्म-मरणका भय हटाता है, उपमा रहित है, जिसे ग्रहण करनेसे और सब पद^१ विपस्तिरूप भासने लगते हैं उस आत्म-अनुभवरूप पदको अंगीकार करो ॥ १७ ॥

संसार सर्वथा असत्य है (सर्वथा इकतीसा)

जब जीव सोवै तब समुझै सुपन सत्य,

वहि भूठ लागै तब जागै नोंद खोइकै ।

जागै कहै यह मेरी तन मेरी सौज,

ताहू भूठ मानत मरन-धिति जोइकै ॥

जानै निज मरम मरन तब सुझै भूठ,

बूझै जब और अवतार रूप होइकै ।

वाहू अवतारकी दसामें फिरि यहै पेच,

याही भांति भूठौ जग देख्यौ हम टोइकै ॥ ८१ ॥

शब्दार्थ :- सोज = वस्तु । अवतार = जन्म । टोइकै = खोज करके ।

अर्थ :- जब जीव सोता है तब स्वप्नको सत्य मानता है, जब जागता है तब वह भूठा विलता है और शरीर वा धन-सामग्रीको अपनी गिनता है । पश्चात् मृत्युका लयाल करता है तब उन्हें भी झूठी मानता है, जब अपने

^१ इन्द्र, धरणेन्द्र, नरेन्द्रादि ।

*एकमेव हि तत्स्वाद्यं विपदामपदं पदम् ।

अपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरा ॥ ७ ॥

स्वरूपका विचार करता है तब मृत्यु भी असत्य दिखती है और दूसरा अवतार सत्य दिखता है। जब दूसरे अवतारपर विचार करता है तब फिर इसी चक्कर में पड़ जाता है, इस प्रकार खोजकर देखा तो यह जन्म-मरण-रूप सब संसार झूठा ही झूठा दिखता है ॥१८॥

सम्यग्ज्ञानीका आचरण (सवैया इकतीसा)

पंडित विवेक लहि एकताकी टेक गहि,
दुंदज अवस्थाकी अनेकता हरतु है।
मति श्रुति अवधि इत्यादि विकल्प भेटि,
निरविकल्प ग्यान मनमें धरतु है ॥
इन्द्रियजनित सुख दुखसों विमुख ह्वै,
परमके रूप ह्वै करम निर्जरतु है।
सहज समाधि साधि त्यागी परकी उपाधि,
आतम आराधि परमातम करतु है ॥१९॥

शब्दार्थ :— टेक=हठ। दुंदज=विकल्परूप, माकुलतारूप। भेटि=हटाकर। समाधि=ध्यान। परकी उपाधि=राग-द्वेष-मोह।

अर्थ :— सम्यग्दृष्टि जीव भेदज्ञान प्राप्त करके एक आत्माहीको ग्रहण करता है, देहादिसे ममत्वसे नाना विकल्प छोड़ देता है। मति, श्रुति, अवधि इत्यादि क्षायोपशमिकभाव छोड़कर निर्विकल्प केवलज्ञानको अपना स्वरूप जानता है, इन्द्रियजनित सुख-दुःखसे रुचि हटाकर शुद्ध आत्मा-अनुभव करके कर्मोंकी निर्जरा करता है और राग-द्वेष-मोहका त्याग करके उज्ज्वल ध्यानमें लीन होकर आत्माकी आराधना करके परमात्मा होता है ॥१९॥

एकज्ञायकभाबनिर्भरमहास्वादं समासादयन्

स्वादं द्वन्द्वमयं विधातुमसह स्वां वस्तुवृत्तिं विवन्।

आत्मात्मानुभवानुभावविवशो भ्रश्यद्विशेषोदयं

सामान्यं कलयन् किलैव सकलं ज्ञानं नयत्येकताम् ॥२०॥

सम्यग्ज्ञानको समुद्रकी उपमा (सर्वैया इकतीसा)

जाके उर अंतर निरंतर अनंत द्रव्य,
 भाव भासि रहे पै सुभाव न टरतु है ।
 निर्मलसों निर्मल सु जीवन प्रगट जाके,
 घटमें अघट-रस कौतुक करतु है ॥
 जागं मति श्रुति औधि मनपर्यं केवल सु,
 पंचधा तरंगनि उमंगि उछरतु है ।
 सो है ग्यान उदधि उदार महिमा अपार,
 निराधार एकमें अनेकता धरतु है ॥२०॥

शब्दार्थ :- अतर=भीतर । अघट^१=पूर्ण । औधि (अवधि)=द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी मर्यादा लिये हुए रूपी पदार्थोंको एकदेश स्पष्ट जाननेवाला ज्ञान । पंचधा=पांच प्रकारकी । तरंगनि=लहरे । ग्यान उदधि=ज्ञानका समुद्र । निराधार=स्वतंत्र ।

अर्थ :- जिस ज्ञानरूप समुद्रमें अनंत द्रव्य अपने गुण-पर्यायों सहित सदैव प्रतिबिम्बित होते हैं पर वह उन द्रव्योंरूप नहीं होता और न अपने ज्ञायकस्वभावको छोड़ता है । वह अत्यन्त निर्मल जलरूप आत्मा प्रत्यक्ष है जो अपने पूर्ण रसमें मौज करता है तथा जिसमें मति, श्रुत, अवधि, मन-पर्यं और केवलज्ञान ये पांच प्रकारकी लहरें उठती हैं, जो महान है, जिसकी महिमा अपरंपार है, जो निजाश्रित है वह ज्ञान एक है तो भी ज्ञेयोंको जाननेकी अनेकता लिये हुए है ।

भावार्थ :- यहाँ ज्ञानको समुद्रकी उपमा दी है । समुद्रमें रत्नादि अनंत द्रव्य रहते हैं, ज्ञानमें भी अनंत द्रव्य प्रतिबिम्बित होते हैं । समुद्र रत्नादिरूप नहीं हो जाता, ज्ञान भी ज्ञेयरूप नहीं होता । समुद्रका जल निर्मल

१. घट=कमती । अघट=कमती नहीं, सपूर्ण ।

अच्छाच्छा स्वयमुच्छसन्ति यविमाः संवेदनव्यक्तयो

निष्पीतास्त्रिभावमण्डलरसप्राग्भारमत्ता इव ।

यस्याभिन्नरसः स एष भगवानेकोऽप्यनेकीभवन्

वत्तत्पुत्कालिकाभिरब्भुतनिधिर्भूतन्यरत्नाकर ॥ ६ ॥

रहता है, ज्ञान भी निर्मल रहता है। समुद्र परिपूर्ण रहता है, ज्ञान भी परिपूर्ण रहता है, समुद्रमें सहरें उठती हैं, ज्ञानमें भी मति, धृत आदि तरंगें हैं। समुद्र महान होता है, ज्ञान भी महान होता है। समुद्र अपार होता है, ज्ञान भी अपार है। समुद्रका जल निजाधार^१ रहता है, ज्ञान भी निजाधार है। समुद्र अपने स्वरूपकी अपेक्षा एक और तरंगोंकी अपेक्षा अनेक होता है, ज्ञान भी ज्ञायक स्वभावकी अपेक्षा एक और ज्ञेयोंको जाननेकी अपेक्षा अनेक होता है ॥२०॥

ज्ञानरहित क्रियासे मोक्ष नहीं होता (सर्वथा इकतीसा)

केई क्रूर कष्ट सहैं तपसों सरीर बहैं,
धूम्रपान करें अधोमुख ह्वं कं भूले हैं ।
केई महाव्रत गहैं क्रियामें मगन रहैं,
वहैं मुनिभार पै पयारकैसे पूले हैं ॥
इत्यादिक जीवनकों सर्वथा मुक्ति नांहि,
फिरं जगमांहि ज्यों बयारिके बधूले हैं ।
जिन्हके हियमें ग्यान तिन्हिहीकी निरवान,
करमके करतार भरममें भूले है ॥२१॥

शब्दार्थ :- केई=अनेक । क्रूर=मूर्ख । दहैं=जलावें । अधोमुख ह्वं=नीचेको सिर और ऊपरको पैर करके । बयारि=हवा । निरवान=मोक्ष ।

अर्थ :- अनेक मूर्ख कायक्लेश करते हैं, पंचाग्नि तप आदिसे शरीरको जलाते हैं, गाँजा खरस आदि पीते हैं, नीचेको सिर और ऊपरको पैर करके लटकते हैं, महाव्रत ग्रहण करके तपाचरणमें लीन रहते हैं, परिषद् आदिका दृष्ट उठाते हैं; परन्तु ज्ञानके बिना उनकी यह सब क्रिया, कण रहित पयालके गट्टेके समान निस्सार है। ऐसे जीवोंको कभी मुक्ति नहीं मिल

^१ समुद्रका पानी रत्नोंके ढेरके समान ऊँचा ढीला हुआ रहता है । चरचाश०

बिलशयन्तां स्वयमेव दुष्करतरैर्मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः

बिलशयन्तां च परे महाव्रततपोभारेण भग्नाश्रितम् ।

साक्षान्मोक्ष इदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं

ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते न हि ॥१०॥

सकती, वे पवनके बघूलेके समान संसारमें भटकते हैं—कहीं ठिकाना नहीं पाते। जिनके हृदयमें सम्यग्ज्ञान है उन्हींको मोक्ष है; जो ज्ञानशून्य क्रिया करते हैं वे भ्रममें भूले हुए हैं ॥२१॥

व्यवहार-लीनताका परिणाम (दोहा)

लीन भयो विवहारमें, उकति न उपजै कोइ ।

दीन भयो प्रभुपद जपै, मुक्ति कहासौं होइ ? ॥२२॥

शब्दार्थ :—लीन=मग्न । उकति=भेदज्ञान । प्रभुपद जपै=भगवत-चरण जपता है ।

अर्थ :—जो क्रियामें लीन है, भेदविज्ञानसे रहित है और दीन होकर भगवानके चरणोंको जपता है, और इसीसे मुक्तिकी इच्छा करता है सो आत्मानुभवके बिना मोक्ष कैसे मिल सकता है ? ॥२२॥

पुन (दोहा)

प्रभु सुमरौ पूजौ पढ़ौ, करौ विविध विवहार ।

मोक्ष सरूपी आत्मा, ग्यानगम्य निरधार ॥२३॥

शब्दार्थ :—सुमरौ=स्मरण करो । विविध विवहार=नाना प्रकारका चारित्र ।

अर्थ :—भगवानका स्मरण करने, पूजा-स्तुति पढ़ने वा अनेक प्रकारका चारित्र ग्रहण करनेसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मोक्षस्वरूप आत्मा अनुभव-ज्ञानगोचर है ॥२३॥

ज्ञानके बिना मुक्तिमार्ग नहीं जाना जा सकता (मवेया इकनीमा)

काज विना न करै जिय उद्यम,

लाज विना रन मांहि न जूझै ।

डोल विना न सघं परमारथ,

सील विना सतसौं न अरुझै ॥

नेम विना न लहै निहचै पद,

प्रेम विना रस रीति न बूझै ।

ध्यान विना न थंभे मनकी गति,

ग्यान विना सिव पंथ न सूझै ॥२४॥

शब्दार्थ :- उद्यम=उद्योग । लाज=स्वाभिमान । डील=शरीर । जूम्मे=लडे । परमारथ (परमार्थ)=मोक्ष । अरूम्मे=मिले । नेम= नियम । बूम्मे=समझे । सिव पथ= मोक्षमार्ग । सूम्मे=दिखे ।

अर्थ :- बिना प्रयोजन जीव उद्यम नहीं करता, बिना स्वाभिमानके संग्राममें नहीं लड़ता, शरीरके बिना मोक्ष नहीं सधता, शील धारण किये बिना सत्यका मिलाप नहीं होता, संयमके बिना मोक्षपद नहीं मिलता, प्रेमके बिना रसरोति नहीं जानी जानी, ध्यानके बिना चित्त स्थिर नहीं होता और ज्ञानके बिना मोक्षमार्ग नहीं जाना जाता ॥ २४ ॥

ज्ञानकी महिमा (सर्वैया तेईसा)

ग्यान उदै जिन्हके घट अंतर,
जोति जगी मति होत न मैली ।
बाहिज दिष्टि मिटी जिन्हके हिय,
आतमध्यानकला विधि फैली ॥
जे जड़ चेतन भिन्न लखै,
सुबिवेक लिये परखै गुन-थैली ।
ते जगमें परमारथ जानि,
गहैं रुचि मानि अध्यातमसैली ॥ २५ ॥

शब्दार्थ :- अतर=भीतर । मति=बुद्धि । मैली=गन्दी । बाहिज दिष्टि=शरीर आदिमें आत्मबुद्धि । भिन्न=जुदे । परखै=परीक्षा करें । रुचि=श्रद्धान । अध्यातमसैली=आत्म-अनुभव ।

अर्थ :- जिनके अंतरंगमें सम्पूर्णज्ञानका उदय हुआ है, जिनकी आत्म-ज्योति जागृत हुई है और बुद्धि निर्मल रहती है, जिनकी शरीर आदिसे आत्मबुद्धि हट गई है, जो आत्मध्यानमें निपुण है, जो जड़ और चेतनके गुणोंकी परीक्षा करके उन्हें जुदा-जुदा जानते हैं; वे मोक्षमार्गको अच्छी तरह समझकर रुचिपूर्वक आत्म-अनुभव करते हैं ॥ २५ ॥

पुन. (दोहा)

*बहुविधि क्रिया कलेशसों, सिवपद लहै न कोइ ।

ग्यानकला परकाशसों, सहज मोक्षपद होइ ॥ २६ ॥

ग्यानकला घटघट बसै, जोग जुगतिके पार ।

निज निज कला उदोत करि, मुक्त होइ संसार ॥ २७ ॥

शब्दार्थ :- बहुविधि=अनेक प्रकारकी । बसै=रहे । पार (परे)= अगम्य । उदोत=प्रगट । मुक्त=मुक्त ।

अर्थ :- अनेक प्रकारकी बाह्य क्रियाओंके कलेशसे कोई मोक्ष नहीं पा सकता और सम्यग्ज्ञान प्रकाशित होनेसे बिना कलेशके ही मोक्षपद प्राप्त होता है ॥ २६ ॥

अर्थ :- ज्ञानज्योति समस्त जीवोंके अंतरंगमें रहती है, वह मन, वचन, काय और युक्तिके अगम्य है, हे भव्यो ! अपनी अपनी ज्ञानज्योति प्रगट करके संसारसे मुक्त होओ ॥ २७ ॥

अनुभवकी प्रशंसा (कुंडलिया)

×अनुभव चितामनि रतन, जाके हिय परगास ।

सो पुनीत सिवपद लहै, दहै चतुरगतिवास ॥

दहै चतुरगतिवास, आस धरि क्रिया न मंडै ।

नूतन बंध निरोधि, पूर्वकृत कर्म बिहंडै ॥

ताके न गनु विकार, न गनु बहु भार न गनु भव ।

जाके हिरदं मांहि, रतन चितामनि अनुभव ॥ २८ ॥

*पदमिदं ननु कर्मदुरासवं सहजबोधकलामुलभं किल ।

तत् इदं निजबोधकलाबलात् कलयितुं यततां सततं जगत् ॥ ११ ॥

×अचिन्त्यशक्तिः स्वयमेव देवश्चिन्मात्रचिन्तामणिरेव यस्मात् ।

सर्वार्थसिद्धात्मतया विपत्तेः ज्ञानी किमन्यम्य परिग्रहेण ॥ १२ ॥

शब्दार्थ :- पुनीत=पवित्र । दहै=जलावे । आस=आशा । मडै (माडै)=करे । निरोधि=रोककर । बिहडै=भड़ावे । भार=बोझ । भव=जन्म ।

अर्थ :- अनुभवरूप चिन्तामणि रत्नका जिसके हृदयमें प्रकाश हो जाता है, वह पवित्र आत्मा चतुर्गति भ्रमणरूप संसारको नष्ट करके मोक्षपद पाता है । उसका चारित्र्य इच्छा रहित होता है, वह कर्मोंका संवर और पूर्वकृत कर्मोंकी निर्जरा करता है । उस अनुभवी जीवके राग-द्वेष, परिग्रहका भार और आगे होनेवाले जन्म किसी गिनतीमें नहीं हैं अर्थात् वह स्वल्प कालहीमें सिद्धपद पावेगा ॥ २८ ॥

सम्यग्दर्शनकी प्रणसा (सवैया इकतीसा)

जिन्हके हियेमें सत्य सूरज उदोत भयो,

फँली मति किरन मिथ्यात तम नष्ट है ।

जिन्हकी मुदिष्टिमें न परचै विषमतासों,

समतासों प्रीति ममतासों लष्ट पुष्ट है ॥

जिन्हके कटाक्षमै सहज मोखपंथ सधै,

मनकौ निरोध जाके तनकौ न कष्ट है ।

तिन्हके करमकी कलोले यह है समाधि,

डोलै यह जोगासन बोलै यह मष्ट है ॥ २९ ॥

शब्दार्थ :- परचै (परिचय)=संबंध, नाता । विषमता=राग-द्वेष । समता=वीतरागता । लष्ट पुष्ट=विरुद्ध । कटाक्ष=निगाह । करमकी कलोले=कर्मके झकोरे । समाधि=ध्यान । डोलै=फिरै । मष्ट=मौन ।

अर्थ :- जिनके हृदयमें अनुभवका सत्य सूर्य प्रकाशित हुआ है और सुबुद्धिरूप किरणें फँलकर मिथ्यात्वका अंधकार नष्ट करती हैं, जिनके सच्चे ध्यानमें राग-द्वेषसे नाता नहीं है, समतासे जिनका प्रेम और ममतासे द्रोह है, जिनकी चितवन मात्रसे मोक्षमार्ग सधता है और जो कायक्लेश आदिके बिना मन आदि योगोंका निग्रह करते हैं; उन सम्पन्नजानी जीवोंके विषय-भोग भी समाधि हैं, चलना-फिरना योग वा आसन है और बोलना-चालना ही मौनव्रत है ।

भावार्थ :- सम्यग्ज्ञान प्रगट होते ही गुणश्रेणी निर्जरा प्रगट होती है, ज्ञानी जीव चारित्र्यमोहके प्रबल उदयमें यद्यपि संयम नहीं लेते - अव्रतकी दशामें रहते हैं - तो भी कर्मनिर्जरा होती ही है अर्थात् विषय आदि भोगते, चलते-फिरते और बोलते-चालते हुए भी उनके कर्म भड़ते हैं। जो परिणाम, समाधि योग आसन मौनका है वही परिणाम ज्ञानीके विषय-भोग, चलन-फिरन और बोलचालका है। सम्यक्त्वकी ऐसी ही अटपटी महिमा है ॥२६॥

परिग्रहके विशेष भेद कथन करनेकी प्रतिज्ञा (मनैया इकतीसा)

आतम सुभाउ परभाउकी न मुधि ताकौ,
जाकौ मन मगन परिग्रहमै रह्यौ है ।
ऐसौ अबिवेककौ निधान परिग्रह राग,
ताकौ त्याग इहांलौ समुच्चैरूप कह्यौ है ॥
अब निज पर भ्रम दूरि करिवैंक काज,
बहुरौ सुगुरु उपदेसको उमह्यौ है ।
परिग्रह त्याग परिग्रहकौ विशेष अंग,
कहिबेकौ उद्दिम उदार लहलह्यौ है ॥ ३० ॥

शब्दार्थ :- मुधि=खबर। अबिवेक=अज्ञान। राग=प्रेम। समुच्च=एकट्ठा। उमह्यौ है=नत्पर हुआ है। कहिबेकौ=बतानेको।

अर्थ :- जिसका चित्त परिग्रहमें रमता है उसे स्वभाव-परभावकी खबर नहीं रहती, इसलिये परिग्रहका प्रेम अज्ञानका कोष ही है। उसके त्याग का यहां तक सामान्य रीतिमें समुच्चयरूप कथन किया है; अब श्रीगुरु निज-परका भ्रम दूर करनेके लिये परिग्रह त्याग और परिग्रहके विशेष भेद कहनेको उत्साहपूर्वक सावधान हुए हैं ॥ ३० ॥

इत्य परिग्रहमपारय मसस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोरविवेकहेतुम् ।

अज्ञानमुक्तिनुपना अधुना विशेषाद् भूयस्तमेव परिहर्तुमय प्रवृत्तः ॥ १३ ॥

सामान्य - विशेष परिग्रहका निर्णय (दोहा)

त्याग जोग परवस्तु सब, यह सामान्य विचार ।

विविध वस्तु नाना विरति, यह विशेष विस्तार ॥ ३१ ॥

शब्दार्थ :- परवस्तु=अपने आत्माके सिवाय अन्य सब चेतन-अचेतन पदार्थ । सामान्य=साधारण । विरति=त्याग ।

अर्थ :- अपने आत्माके सिवाय अन्य सब चेतन-अचेतन पर पदार्थ त्यागने योग्य हैं यह सामान्य उपदेश है और उनका अनेक प्रकारसे त्याग करना यह परिग्रहका विशेष त्याग है ।

भाषार्थ :- मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि चौदह अंतरंग परिग्रह और धनधान्यादि बस बाह्य परिग्रह - इन सबका त्याग सामान्य त्याग है, और मिथ्यात्वका त्याग, अन्नतका त्याग, कषायका त्याग, कुकथाका त्याग, प्रमादका त्याग, अभक्ष्यका त्याग, अन्यायका त्याग आदि विशेष त्याग हैं ॥ ३१ ॥

परिग्रहमे रहते हुए भी ज्ञानी जीव निष्परिग्रह है (चौपाई)

*पूरव करम उदै रस भुंजै,

ग्यान मगन ममता न प्रयुंजै ।

उरमें उदासीनता लहिये,

यौं बुध परिग्रहवंत न कहिये ॥ ३२ ॥

शब्दार्थ :- पूरव (पूर्व)=पहलेका । भुंजै=भोगे । प्रयुंजै=लीन होवे । उदासीनता=वैराग्य । बुध=सम्यग्दृष्टि ।

अर्थ :- ज्ञानी जीव पूर्वबद्ध कर्मके उदयसे सुख-दुख दोनों भोगते हैं पर वे उनमें ममता और राग-द्वेष नहीं करते—ज्ञानहीमें मस्त रहते हैं इससे उन्हें निष्परिग्रह ही कहा है ॥ ३२ ॥

*पूर्वबद्धनिजकर्मविपाकात् ज्ञानिनो यदि भक्त्युपभोगः ।

तद्बुद्धवत्त्व च रागवियोगात् नूनमेति न परिग्रहभावम् ॥ १४ ॥

परिग्रहमें रहने पर भी ज्ञानी जीवोंको परिग्रह रहित कहनेका कारण
(सवैया इकतीसा)

जे जे मनबांछित विलास भोग जगतमें,
ते ते बिनासीक सब राखे न रहत हैं ।
और जे जे भोग अभिलाष चित्त परिनाम,
तेऊ बिनासीक धारारूप ह्वै बहत हैं ।
एकता न दुहुं मांहि तातें बांछा फुरै नाहि,
ऐसे भ्रम कारजकौं मूरख चहत हैं ।
सतत रहैं सचेत परसौं न करं हेत,
यातें ग्यानबंतकौ अवच्छक कहत हैं ॥ ३३ ॥

शब्दार्थ :— बिनासीक=नाशवान । फुरै=उपजे । कारज (कार्य)=
काम । सतत=हमेशा । सचेत=सावधान । अवच्छक=इच्छारहित ।

अर्थ :— संसारकी मनबांछित भोग-विलासकी सामग्री अधिर है, वे
अनेक चेष्टाएँ करनेपर भी स्थिर नहीं रहतीं, इसी प्रकार विषय-
अभिलाषाओंके भाव भी अनित्य है । भोग और भोगकी इच्छाएँ इन दोनोंमें
एकता नहीं है और नाशवान हैं इससे ज्ञानियोंको भोगोंकी अभिलाषा ही नहीं
उपजती, ऐसे भ्रमपूर्ण कार्योंको तो मूर्ख ही चाहते हैं, ज्ञानी लोग तो सदा
सावधान रहते हैं—पर पदार्थोंसे अनुराग नहीं करते, इससे ज्ञानियोंको
निर्वाच्छक ही कहा है ॥ ३३ ॥

परिग्रहमें रहने पर भी ज्ञानी जीव निष्परिग्रह है, इसपर दृष्टान्त
(सवैया इकतीसा)

जैसे फिटकड़ी लौद हरड़ेकी पुट बिना,
स्वेत बस्त्र डारिये मजीठ रंग नीरमै ।

वेद्यवेदकविभावचलत्वाद् वेद्यते न खलु कांक्षितमेव ।
तेन कांक्षति न किञ्चन बिद्वान् सर्वतोऽप्यतिविरक्तिमुपैति ॥ १५ ॥
ज्ञानिनो न हि परिग्रहभाव कर्मरागरसरिक्तवर्षति ।
रज्जुमुक्तिरकषायितवस्त्रे स्वीकृतैव हि बहिलुंठतीह ॥ १६ ॥

भीग्यो रहै चिरकाल सर्वथा न होइ लाल,
 भेद नहि अंतर सुफेदी रहै चीरमें ॥
 तैसे समकितबंत राग द्वेष मोह बिनु,
 रहै निशि वासर परिग्रहकी भीरमें ।
 पूरव करम हरै नूतन न बंध करे,
 जाचै न जगत-सुख राचै न शरीरमें ॥ ३४ ॥

शब्दार्थ :- मजीठ=आल । चिरकाल=सदैव । सर्वथा=बिलकुल ।
 चीर=वस्त्र । निशि वासर=रात-दिन । भीर=समुदाय । जाचै=चाहे ।
 राचै=लीन होवे ।

अर्थ :- जिस प्रकार फिटकरी, लोद और हरड़ेकी पुट दिये बिना
 मजीठके रंगमें सफेद कपड़ा डुबानेसे तथा बहुत समय तक डूबा रखनेसे भी
 उसपर रंग नहीं चढ़ता - वह बिलकुल लाल नहीं होता, अंतरंगमें सफेदी ही
 रहती है; उसी प्रकार राग-द्वेष-मोहरहित जानी मनुष्य परिग्रह-समूहमें
 रात-दिन रहता है तो भी पूर्व-संचित कर्मोंकी निर्जरा करता है, नवीन बंध
 नहीं करता । वह विषय-सुखकी वाञ्छा नहीं करता और न शरीरसे मोह
 रखता है ।

भावार्थ :- राग-द्वेष-मोहरहित होनेके कारण सम्यग्दृष्टि जीव परिग्रह
 आविर्का संग्रह रखते हुए भी निष्परिग्रह है ॥ ३४ ॥

पुनः (सर्वथा इकतीसा)

जैसे काहू देसकौ बसेया बलवत नर,
 जंगलमें जाइ मधु-छत्ताकौ गहतु है ।
 बाकौ लपटांहि चहुंओर मधु-मच्छिका पे-
 कंबलकी ओटसौ अडंकित रहतु है ॥
 तैसे समकितौ सिवसत्ताकौ स्वरूप साधे,
 उदकी उपाधिकौ समाधिसी कहतु है ।

पहिरं सहजकौ सनाह मनमें उछाह,
ठानं सुख-राह उदवेग न लहतु है ॥ ३५ ॥

शब्दार्थ :- समाधि=ध्यान । सनाह=बलतर । उछाह=उत्साह ।
उदवेग=आकुलता ।

अर्थ :- जैसे कोई बलवान पुरुष जंगलमें जाकर मधुका छत्ता निकालता है तो उसको बहुतसी मधु-मक्खियाँ लिपट जाती हैं, परन्तु कम्बल ओढ़े हुए होनेसे उसे उनके डंक नहीं लग सकते । उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव उदयकी उपाधि रहते हुए भी मोक्षमार्गको साधते हैं, उन्हें ज्ञानका स्वाभाविक बलतर प्राप्त है, इससे आनंदमें रहते हैं — उपाधिजनित आकुलता नहीं व्यापती, समाधिका काम देती है ।

भावार्थ :- उदयकी उपाधि सम्यग्ज्ञानी जीवोंको निर्जराहीके लिये है, इससे वह उन्हें चारित्र्य और तपका काम देती है, अतः उनकी उपाधि भी समाधि है ॥ ३५ ॥

ज्ञानी जीव सदा अवध है (दोहा)

* ग्यानी ग्यानमगन रहै रागादिक मल खोइ ।
चित्त उदास करनी करै, करम बंध नहिं होइ ॥ ३६ ॥

शब्दार्थ :- मल=दोष । खोइ=हटाकर । करनी=क्रिया ।

अर्थ :- ज्ञानी मनुष्य राग-द्वेष-मोह आदि दोषोंको हटाकर ज्ञानमें मस्त रहता है और शुभाशुभ क्रिया वैराग्यसहित करता है, इससे उसे कर्म-बंध नहीं होता ॥ ३६ ॥

पुन (दोहा)

मोह महातम मल हरै, धरै सुमति परकास ।
मुकति पंथ परगट करै, दीपक ग्यान बिलास ॥ ३७ ॥

शब्दार्थ :- सुमति=अच्छी बुद्धि । मुकति पथ=मोक्षमार्ग ।

* ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि यतः स्यात् सर्वरागरसवर्जनशीलः ।

लिप्यते सकलकर्मनिरेवः कर्ममध्यपतितोऽपि ततो न ॥ १७ ॥

अर्थ :- ज्ञानरूपी दीपक मोहरूपी महा अंधकारका मल नष्ट करके सुबुद्धिका प्रकाश करता है और मोक्षमार्गको बरसाता है ॥३७॥

ज्ञानरूपी दीपककी प्रशंसा
(सवैया इकतीसा)

जामें धूमको न लेस वातको न परवेश,
करम पतंगनिकों नास करे पलमे ।
दसाको न भोग न सनेहको संजोग जामें,
मोह अंधकारको वियोग जाके थलमें ॥
जामें न तताई नहि राग रकताई रंच,
लहलहै समता समाधि जोग जलमें ।
ऐसी ग्यान दीपकी सिखा जगी अभंगरूप,
निराधार फुरी पे दुरी है पुदगलमें ॥३८॥

शब्दार्थ :- धूम=धुवाँ । वात=हवा । परवेश (प्रवेश)=पहुँच ।
दसा=बस्ती । सनेह (स्नेह)=चिकनाई (तेल आदि) । तताई=गर्मी ।
रकताई=ललाई । अभंग=अखंड । फुरी=स्फुरायमान हुई । दुरी=छुपी ।

अर्थ :- जिसमें किंचित् भी धुवाँ नहीं है, जो हवाके झकोरोंसे बुझ नहीं सकता, जो एक क्षणभरमें कर्म-पतंगोंको जला बेता है, जिसमें बस्तीका भोग नहीं है, और न जिसमें घृत तेल आदि आवश्यक हैं, जो मोहरूपी अंधकारको मिटाता है, जिसमें किंचित् भी आँच नहीं है और न रागकी लालिमा है, जिसमें समता समाधि और योग प्रकाशित रहते हैं; ऐसी ज्ञानकी अखंड ज्योति स्वयंसिद्ध आत्मानें स्फुरित हुई है - शरीरमें नहीं है ॥३८॥

ज्ञानकी निर्मलतापर दृष्टान्त (सर्वैया इकतीसा)

जंसो जो दरब तामै तैसोई सुभाउ सधे,
 कोऊ दब काहूकौ सुभाउ न गहतु है ।
 जैसे संख उज्जल विविध वर्न माटी भखे,
 माटीसौ न दीसै नित उज्जल रहतु है ॥
 तैसे ग्यानबंत नाना भोग परिगह-जोग,
 करत बिलास न अग्यानता लहतु है ।
 ग्यानकला दूनी होइ बुंददसा सूनी होइ,
 ऊनी होइ भौ-धिति बनारसी कहतु है ॥३६॥

शब्दार्थ :— दब (द्रव्य) = पदार्थ । भखे = खाता है । बुंददसा = भ्रान्ति ।
 सूनी (शून्य) = अभाव । ऊनी = कमती । भौ-धिति = भवस्थिति ।

अर्थ :— पं० बनारसीदासजी कहते हैं कि जो पदार्थ जैसा होता है उसका बँसा ही स्वभाव होता है, कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थके स्वभावको ग्रहण नहीं कर सकता, जैसे कि शंख सफेद होता है और मिट्टी खाता है पर वह मिट्टी सरीखा नहीं हो जाता — हमेशा उज्जल ही रहता है; उसी प्रकार ज्ञानी लोग परिग्रहके संयोगसे अनेक भोग भोगते हैं पर वे अज्ञानी नहीं हो जाते । उनके ज्ञानकी किरण दिन दूनी बढ़ती है, भ्रामक दशा मिट जाती है और भव-स्थिति घट जाती है ॥३६॥

यादृक् तादृगिहास्ति तस्य वशातो यस्य स्वभावो हि यः

कर्तुं नैव कवंचनापि हि परैरग्यादृशः शक्यते ।

अज्ञानं न कदाचनानपि हि भवेज्ज्ञानं भवेत्सन्ततम्

ज्ञानिन् भुञ्ज परापराधजनितो नास्तीह बन्धस्तव ॥१८॥

विषयवासनाओंसे विरक्त रहनेका उपदेश (सर्वैया इकतीसा)

जौलौं ग्यानकौ उदोत तौलौं नहि बंध होत,
 बरतै मिथ्यात तब नाना बंध होहि है ।
 ऐसी भेद सुनिकं लग्यौ तू विषं भौगनिसौं,
 जोगनिसौं उदमकी रोति तें बिछोहि है ॥
 सुनु भैया संत तू कहै मै समकितवंत,
 यह तौ एकंत भगवंतकौ दिरोहि है ।
 विषसौं बिमुख होहि अनुभौ दसा अरोहि,
 मोख सुख टोहि तोहि ऐसी मति सोहि है ॥४०॥

शब्दार्थ :— उदोत (उद्योत)=उजेली । जोग=संयम । बिछोहि है=छोड़ दी है । उदम=प्रयत्न । दिरोहि (द्रोही)=बैरी (अहित करने-वाला) । अरोहि=ग्रहण करके । टोहि=देखकर । सोहि है=शोभा देती है ।

अर्थ :— हे भाई भव्य सुनो ! जब तक ज्ञानका उजेली रहता है तब तक बंध नहीं होता और मिथ्यात्वके उदयमें अनेक बंध होते हैं, ऐसी खरखा सुनकर यदि तुम विषय-भोगोंमें लग जाओ तथा संयम ध्यान चारित्र्यको छोड़ दो और अपनेको सम्यक्स्वी कहो तो तुम्हारा यह कहना एकान्त मिथ्यात्व है और आत्माका अहित करता है । विषयसुखसे विरक्त होकर आत्म-अनुभव ग्रहण करके मोक्षसुखकी ओर देखो, ऐसी बुद्धिमानी तुम्हें शोभा देगी ।

भावार्थ :— ज्ञानीको बंध नहीं होता ऐसा एकान्तपक्ष ग्रहण करके विषयसुखमें निरंकुश नहीं हो जाना चाहिये, मोक्षसुखकी ओर देखना चाहिये ॥४०॥

ज्ञानिन् कर्म न जातु कर्तुमुचितं किञ्चित्तयाप्युच्यते

भुंक्ते हन्त न जातु मे यदि परं बुभुक्त एवास्ति भोः ।

बन्धः स्यादुपभोगतो यदि न तर्हि कामचारोऽस्ति ते

ज्ञानं सन्धस बन्धमेव्यपरया स्वस्यापराधाद्भुवम् ॥१६॥

ज्ञानी जीव विषयोमे निरकुश नहीं रहते (चौपाई)

ग्यानकला जिनके घट जागी ।

ते जगमांहि सहज बेंरागी ॥

ग्यानी मगन विषैसुखमांही ।

यह विपरीति संभव नांही ॥४१॥

अर्थ :— जिनके चित्तमें सम्यग्ज्ञानकी किरण प्रकाशित हुई है वे संसारमें स्वभावसे ही बीतरागी रहते हैं, ज्ञानी होकर विषयसुख में आसक्त हों, यह उलटी रीति असम्भव है ॥४१॥

ज्ञान और बेंराग्य एकसाथ ही होते हैं (दोहा)

ग्यान सकति बेंराग्य बल, सिव साधे समकाल ।

ज्यों लोचन न्यारे रहै, निरखै दोउ नाल ॥४२॥

शब्दार्थ :— निरखै=देखें । नाल=एकसाथ ।

अर्थ :— ज्ञान-बेंराग्य एकसाथ उपजनेसे सम्यग्दृष्टि जीव मोक्षमार्गको साधते हैं, जैसे कि दोनों नेत्र पृथक्-पृथक् रहते हैं पर देखनेका काम एकसाथ करते हैं ।

भावार्थ :— जिस प्रकार दोनों नेत्र पृथक्-पृथक् होते हुए भी देखनेकी क्रिया एकसाथ करते हैं, उसी प्रकार ज्ञान-बेंराग्य एक ही साथ कर्म-निर्जरा करते हैं । बिना ज्ञानका बेंराग्य और बिना बेंराग्यका ज्ञान मोक्षमार्ग साधनेमें असमर्थ है ॥४२॥

अज्ञानी जीवोंकी क्रिया बन्धके लिये और ज्ञानी जीवोंकी क्रिया निर्जराके लिये है (चौपाई)

मूढ़ करमकौ करता होवै

फल अभिलाष धरै फल जोवै ॥

कर्तारं स्वफलेन यत्किल बलात्कर्म्मैव नो योजयेत्

कुर्वाण, फललिप्सुरेव हि फलं प्राप्नोति यत्कर्मणः ।

ज्ञानं सस्तदपास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणा

कुर्वाणोऽपि हि कर्म तत्फलपरित्यागैकशीलो मुनिः ॥२०॥

ग्यानी क्रिया करे फल-सूनी ।

लगे न लेप निर्जरा दूनी ॥ ४३ ॥

शब्दार्थ :- जोवे=देखे । सूनी (शून्य)=रहित । लेप=वध ।

अर्थ :- मिथ्यादृष्टि जीव क्रियाके फलकी (भोगोंकी) अभिलाषा करता है और उसका फल चाहता है इससे वह कर्मबंधका कर्ता है । सम्यग्ज्ञानी जीवोंकी भोग आदि शुभाशुभ क्रिया उदासीनतापूर्वक होती है, इससे उन्हें कर्मका बंध नहीं होता और दिन दूनी निर्जरा ही होती है ।

विशेष :- यहाँ 'निर्जरा दूनी' यह पद कबिताका प्राप्त मिलानेकी दृष्टिसे दिया है, सम्पादशन उपजे उपरान्त समय समय पर असंख्यातगुनी निर्जरा होती है ॥ ४३ ॥

ज्ञानीके अवंध और अज्ञानीके वधपर कीटकका दृष्टान्त

(दोहा)

बंधे करमसौ मूढ़ ज्यों, पाट-कीट तन पेम ।

खुले करमसौ समकितो, गोरखधंधा जेम ॥ ४४ ॥

शब्दार्थ :- पाट=रेशम । कीट=कीड़ा । जेम=जैसे ।

अर्थ :- जिस प्रकार रेशमका कीड़ा अपने शरीर पर आप ही जाल पूरता है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव कर्मबंधनको प्राप्त होते हैं, और जिस प्रकार गोरखधंधा नामका कीड़ा जालसे निकलता है उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव कर्मबंधनसे मुक्त होते हैं ॥ ४४ ॥

ज्ञानी जीव कर्मके कर्ता नहीं है (सर्वैया तेइमा)

* जे निज पूरब कर्म उदै,

सुख भुंजत भोग उदास रहेंगे ।

* त्यक्त' येन फलं स कर्म कुरुते नेति प्रतीमो वयं

किन्त्वस्यापि कुतोऽपि किञ्चिदपि तत्कर्मावशेनापतेत् ।

तस्मिन्नापतिते त्वकम्पपरमज्ञानस्वभावे स्थितो

ज्ञानी किं कुरुतेऽयं किं न कुरुते कर्मेति जानाति कः ॥ २१ ॥

जे दुखमें न विलाप करे,
 निरबैर हियें तन ताप सहेंगे ॥
 है जिन्हकं दिढ़ आतम ग्यान,
 क्रिया करिकं फलकों न चहेंगे ।
 ते सु विचच्छन ग्यायक है,
 तिन्हकों करता हम तौ न कहेंगे ॥ ४५ ॥

शब्दार्थ :- भुजत=भोगते हुए । उदाम=विरक्त । विलाप=हाय हाय करना । निरबैर=द्वेष रहित । ताप=कष्ट ।

अर्थ :- जो पूर्वमें बांधे हुए पुण्यकर्मके उदय-जनित सुख भोगनेमें आसक्त नहीं होते और पापकर्मके उदय-जनित दुख भोगते हुए संतापित नहीं होते - न दुःख देनेवालेसे द्वेषभाव करते हैं बल्कि साहसपूर्वक शारीरिक कष्ट सहते हैं, जिनका भेद-विज्ञान अत्यन्त दृढ़ है, जो शुभ क्रिया करके उसका फल स्वर्ग आदि नहीं चाहते, वे विद्वान् सम्यग्ज्ञानी हैं । वे यद्यपि सांसारिक सुख भोगते हैं तो भी उन्हें कर्मका कर्ता हम तो नहीं कहते ॥ ४५ ॥

सम्यग्ज्ञानीका विचार

(सवेया इकतीसा)

जिन्हकी सुदृष्टिमें अनिष्ट इष्ट दोऊ सम,
 जिन्हकी अचार सु विचार सुभ ध्यान है ।
 स्वारथकों त्यागि जे लगे हैं परमारथकी,
 जिन्हकं बनिजमै न नफा है न ज्यान है ॥
 जिन्हकी समुझिमें सरीर ऐसी मानियत,
 धानकौसौ छीलक कृपानकसौ म्यान है ॥

पारखी पदार्थके साखी भ्रम भारथके,
तेई साधु तिनहोकी जधारथ ग्यान है ॥ ४६ ॥

शब्दार्थ :- बनिज=व्यापार । ज्यान=जाना—टोटा या नुकसान ।
छीलक=छिलका । कृपान=तलवार । पारखी=परीक्षक । भारथ (भारत)=
लड़ाई ।

अर्थ :- जिनकी ज्ञानदृष्टिमें दृष्ट-अनिष्ट दोनों समान हैं, जिनकी
प्रवृत्ति और विचार शुभ ध्यानके लिये होती है, जो लौकिक प्रयोजन छोड़कर
सत्यमार्गमें चलते हैं, जिनके वचनका व्यवहार किसीको हानिकारक वा
किसीको लाभकारक नहीं है, जिनकी सुबुद्धिमें शरीर धानके छिलके व
तलवारके ग्यानके समान आत्मासे जुदा गिना जाता है, जो जीव-अजीव
पदार्थके परीक्षक हैं, संयम आदि मिथ्यात्वकी खोजतानके जो मात्र ज्ञाता-
दृष्टा हैं; वे ही साधु हैं और उन्हींको वास्तविक ज्ञान है ॥ ४६ ॥

ज्ञानकी निर्भयता (मवैया इकतीमा)

जमकौसौ भ्राता दुखदाता है असाता कर्म,
ताकं उदं मूरख न साहस गहतु है ।
सुरगनिवासी भूमिवासी औ पतालवासी,
सबहीको तन मन कंपितु रहतु है ॥
उरको उजारी न्यारी देखिये सपत भैंसों,
डोलत निसंक भयौ आनंद लहतु है ।
सहज सुवीर जाकी सासतौ सरीर ऐसौ,
ग्यानी जीव आरज आचारज कहतु है ॥ ४७ ॥

सम्पददृष्टय एव साहसमिवं कतु क्षमन्ते परं

यद्वर्ज्येऽपि पतत्यमी भयवत्तत्त्रं नोव्यमुक्ताध्वनिः ।

सर्वमिव निसर्गनिर्भयतया शङ्कां विहाय स्वयं

जानन्तः स्वमवध्यबोधवपुष बोधाच्यवन्ते न हि ॥ २२ ॥

शब्दार्थ :- भ्राता=भाई । साहस=हिम्मत । सुरगनिवासी=देव । भूमिवासी=मनुष्य, पशु आदि । पतालवासी=व्यतर, भवनवासी, नारकी आदि । सप्त (सप्त)=सात । भे (भय)=डर । सास्वत=कभी नाश नहीं होनेवाला । आरज=पवित्र ।

अर्थ :- आचार्य कहते हैं कि जो अत्यन्त दुखदाई है मानों जमका भाई ही है, जिससे स्वर्ग, मध्य और पाताल त्रैलोक्यके जीवोंका तन मन काँपता रहता है, ऐसे असाता कर्मके उदयमें अज्ञानी जीव हतसाहस हो जाता है । परन्तु ज्ञानी जीवके हृदयमें ज्ञानका प्रकाश है, वह आत्मबलसे बलवान है, उसका ज्ञानरूपी शरीर अविनाशी है, वह परम पवित्र है और सप्त भयसे रहित निःशंकित डोलता है ॥ ४७ ॥

सप्त भयके नाम (दोहा)

इहभव-भय परलोक-भय, मरण-वेदना-जात ।

अनरच्छा अनगुप्त-भय, अकस्मात्-भय सात ॥ ४८ ॥

अर्थ :- इहभव-भय, परलोक-भय, मरण-भय, वेदना-भय, अनरक्षा-भय, अनगुप्त-भय और अकस्मात्-भय — ये सात भय हैं ॥ ४८ ॥

सप्त भयका पृथक्-पृथक् स्वरूप (सवैया इकतीस)

दसधा परिग्रह-वियोग-चिन्ता इह भव,

दुर्गति-गमन भय परलोक मानिये ।

प्रान्तिकी हरन मरण-भे कहावें सोइ,

रोगादिक कष्ट यह वेदना बखानिये ॥

रच्छक हमारी कोऊ नांही अनरच्छा-भय,

चोर-भे विचार अनगुप्त मन आनिये ।

अनचित्यौ अबही अचानक कहाधौ होइ,

ऐसौ भय अकस्मात् जगतमें जानिये ॥ ४९ ॥

शब्दार्थ :- दसधा=दस प्रकारका । वियोग=छूटना । चिन्ता=फिकर । दुर्गति=खोटी गति । अनगुप्त^१=चोर ।

^१ गुप्त=माहकार, अनगुप्त=चोर ।

अर्थ :- क्षेत्र, वास्तु आदि दस^१ प्रकारके परिग्रहका वियोग होनेकी चिन्ता करना इस भवका भय है, कुगतिमें जन्म होनेका डर मानना परलोक-भय है, दस प्रकारके प्राणोंका वियोग हो जानेका डर मानना मरणभय है, रोग आदि दुःख होनेका डर मानना वेदनाभय है, कोई हमारा रक्षक नहीं ऐसी चिन्ता करना अनरक्षाभय है, चोर व दुश्मन आवे तो कैसे बचेंगे ऐसी चिन्ता करना अगुप्तभय है, अचानक ही कुछ विपत्ति न आ लड़ी हो ऐसी चिन्ता करना अकस्मातभय है । संसारमें ऐसे ये सात भय हैं ॥ ४६ ॥

इस भवका भय निवारणका उपाय (छप्पय)

नख सिख मित परवान, ग्यान अवगाह निरक्खत ।

आतम अंग अभंग संग, पर धन इम अक्खत ॥

छिनभंगुर संसार-विभव, परिवार-भार जसु ।

जहां उतपत्ति तहां प्रलय, जासु संजोग विरह तसु ॥

परिगह प्रपंच परगट परखि,

इहभव भय उपजै न चित ।

ग्यानी निसंक निकलंक निज,

ग्यानरूप निरखंत नित ॥ ५० ॥

शब्दार्थ :- नख सिख मित=पैरसे सिरकी चोटी तक । अवगाह=व्याप्त । निरक्खत=देखता है । अक्खत=जानता है । विभव=घन, सम्पत्ति । प्रलय=नाश । प्रपंच=जाल । परखि=देखकर ।

अर्थ :- आत्मा सिरसे पैर तक ज्ञानमयी है, नित्य है, शरीर आदि

^१ क्षेत्र, वास्तु, चादी, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास कुप्य और भाड ।

लोकः शाश्वत एक एव सकलव्यक्तो विविक्तात्मन-

श्रितलोकं स्वयमेव केवलमयं यं लोकवत्येककः ।

लोकोऽयं न तवापरस्तवपरस्तस्यास्ति तद्भूः कुतो

निःशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्यति ॥ २३ ॥

परपदार्थ हैं, संसारका सब बंधन और कुटुम्बियोंका समागम क्षणभंगुर है । जिसकी उत्पत्ति है उसका नाश है । जिसका संयोग है उसका वियोग है, और परिग्रह-समूह जंजालके समान है । इस प्रकार चितवन करनेसे चित्तमें इस भवका भय नहीं उपजता । ज्ञानी लोग अपने आत्माको सदा निष्कलंक और ज्ञानरूप देखते हैं इससे निःशंक रहते हैं ॥ ५० ॥

परभवका भय निवारण करनेका उपाय (छप्पय)

ग्यानचक्र मम लोक, जासु अवलोक मोख-सुख ।
 इतर लोक मम नाहि, नाहि जिसमाहि दोख दुख ॥
 पुन सुगतिवातार, पाप दुरगति पद-दायक ।
 दोऊ खंडित खानि, मैं अखंडित सिवनायक ॥
 इहविधि विचार परलोक-भय,
 नहि व्यापत बरतै सुखित ।
 ग्यानी निसंक निकलंक निज,
 ग्यानरूप निरखंत नित ॥ ५१ ॥

शब्दार्थ :- जासु=जिसे । इतर=दूसरा । खंडित=नाशवान ।
 अखंडित=अविनाशी । सिवनायक=मोक्षका राजा ।

अर्थ :- ज्ञानका पिण्ड आत्मा ही हमारा लोक है, जिसमें मोक्षका सुख मिलता है । जिसमें दोष और दुःख हैं ऐसे स्वर्ग आदि अन्य लोक मेरे नहीं हैं ! नहीं है !! सुगतिवाता पुण्य और दुखदायक दुरगतिपदका दाता पाप है, सो दोनों ही नाशवान है और मैं अविनाशी हूँ — मोक्षपुरीका बावशाह हूँ । ऐसा विचार करनेसे परलोकका भय नहीं सताता । ज्ञानी मनुष्य अपने आत्माको सदा निष्कलंक और ज्ञानरूप देखते हैं इससे निःशंक रहते हैं ॥ ५१ ॥

मरणका भय निवारण करनेका उपाय (छप्पय)

फरस जीभ नासिका, नैन अरु श्रवण अच्छ इति ।
मन वच तन बल तीन, स्वास उस्वास आउ-थिति ॥
ये दस प्राण-विनास, ताहि जग मरन कहिज्जइ ।
ग्यान-प्राण संजुगत, जीव तिहुं काल न छिज्जइ ॥
यह चित करत नहि मरन भय,
नय-प्रवांन जिनवरकथित ।
ग्यानी निसंक निकलंक निज,
ग्यानरूप निरखंत नित ॥ ५२ ॥

शब्दार्थ :- फरस=स्पर्श । नासिका=नाक । नैन=नेत्र । श्रवण=कान ।
अच्छ (अक्ष)=इन्द्रिय । संजुगत=सहित । कथित=कहा हुआ ।

अर्थ :- स्पर्श, जीभ, नाक, नेत्र और कान ये पाँच इन्द्रियाँ; मन, वचन, काय ये तीन बल; आसोच्छ्वास और आयु इन दस प्राणोंके बियोगको लोकमें लोग मरण कहते हैं; परन्तु आत्मा ज्ञानप्राणसंयुक्त है वह तीनकालमें कभी भी नाश होनेवाला नहीं है । इस प्रकार जिनराजका कहा हुआ नय-प्रमाणसहित तत्त्वस्वरूप चितवन करनेसे मरणका भय नहीं उपजता । ज्ञानी मनुष्य अपने आत्माको सदा निष्कलंक और ज्ञानरूप देखते हैं इससे निःशंक रहते हैं ॥ ५२ ॥

वेदनाका भय निवारण करनेका उपाय (छप्पय)

वेदनवारौ जीव, जाहि बेदत सोऊ जिय ।
यह वेदना अभंग, सु तौ मम अंग नाहि बिय ॥

प्राणोच्छ्वेदमुदाहरन्ति मरणं प्राणाः किलास्यात्मनो

ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्छिद्यते जानुचित् ।

तस्यातो मरणं न किञ्चन भवेत्तद्विः कुतो ज्ञानिनो

निःशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥ २४ ॥

एवंकं हि वेदना यद्वचनं ज्ञानं स्वयं वेद्यते

निर्भेदोदितवेद्यवेदकबलादेकं सदाऽनाकुलं ।

नैवाग्यागतवेदनैव हि भवेत्तद्विः कुतो ज्ञानिनो

निःशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥ २५ ॥

करम वेदना दुविध, एक सुखमय दुतीय दुख ।

दोऊ मोह विकार, पुगलाकार बहिरमुख ॥

जब यह बिबेक मगमहि धरत,

तब न वेदनाभय विदित ।

ग्यानी निसंक निकलंक निज,

ग्यानरूप निरखंत नित ॥ ५३ ॥

शब्दार्थ :- वेदनवारो=जाननेवाला । जाहि=जिसे । अभंग=अखंड ।

बिय=व्यापता । बहिरमुख=बाह्य ।

अर्थ :- जीव जानी है और ज्ञान जीवका अभंग अंग है, मेरे ज्ञानरूप अंगमें जड़ कर्मोंकी वेदनाका प्रवेश ही नहीं हो सकता । दोनों प्रकारका सुखदुखरूप कर्म-अनुभव मोहका विकार है, पौद्गलिक है और आत्मासे बाह्य है । इस प्रकारका बिबेक जब मनमें आता है तब वेदना-जनित भय बिबित नहीं होता । जानी पुरुष अपने आत्माको सदा निष्कलंक और ज्ञान-रूप देखते हैं इससे निःशंक रहते हैं ॥ ५३ ॥

अनरक्षाका भय निवारण करनेका उपाय (छप्पय)

जो स्ववस्तु सत्तासरूप जगमहि त्रिकालगत ।

तासु विनास न होइ, सहज निहचं प्रवांन मत ॥

सो मम आतम दरब, सरबथा नहि सहाय धर ।

तिहि कारन रच्छक न होइ, भच्छक न कोइ पर ॥

यत्सन्नाशमुपैति तत्र नियत व्यक्तेति वस्तुस्थिति-

ज्ञानं सत्स्वयमेव तत्किल ततस्त्रातं किमस्यापरः ।

अस्यान्नाशमतो न किञ्चन भवेत्तद्भूः कुतो ज्ञानिनो

निःशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा बिम्बति ॥ २६ ॥

जब इहि प्रकार निरधार किय,
तब अनरच्छा-भय नसित ।
ग्यानी निसंक निकलंक निज,
ग्यानरूप निरखंत नित ॥ ५४ ॥

शब्दार्थ :- स्ववस्तु=आत्मपदार्थ । तामु=उसका । रच्छक (रक्षक)=
बचानेवाला । भच्छक=नाश करनेवाला । निरधार=निश्चय ।

अर्थ :- सत्स्वरूप आत्मवस्तु जगतमें सदा नित्य है, उसका कभी
नाश नहीं हो सकता, यह बात निश्चयनयसे निश्चित है । सो मेरा आत्म-
पदार्थ कभी किसीकी सहायताकी अपेक्षा नहीं रखता, इससे आत्माका न
कोई रक्षक है न कोई भक्षक है । इस प्रकार जब निश्चय हो जाता है तब
अनरक्षा-भयका अभाव हो जाता है । ज्ञानी लोग अपने आत्माको सदा
निकलंक और अज्ञानरूप देखते हैं इससे निःशंक रहते हैं ॥ ५४ ॥

चोर भय निवारण करनेका उपाय (छप्पय)

परम रूप परतच्छ, जामु लच्छन चिन्मंडित ।
पर प्रवेस तहां नाहि, माहि महि अगम अखंडित ॥
सो मम रूप अनूप, अकृत अनमित अद्वैत धन ।
ताहि चोर किम गहै, ठौर नहि सहै और जन ॥
चितवंत एम धरि ध्यान जब,
तब अगुप्त भय उपसमित ।
ग्यानी निसंक निकलंक निज,
ग्यानरूप निरखंत नित ॥ ५५ ॥

स्व रूप किस वस्तुनोऽस्ति परमा गुप्तिः स्वकथे न यत्

शक्तः कोऽपि परः प्रवेष्टुमशक्तं ज्ञानं स्वकथं च गुः ।

अस्यागुप्तिरतो न काचन भवेत्तद्गुह्यं कुतो ज्ञानिनो

निःशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा बिन्दति ॥ २७ ॥

शब्दार्थ :- परतच्छ (प्रत्यक्ष) = साक्षात् । प्रवेश = पहुँच ।
मत्ति=पृथ्वी । अकृत=स्वयंसिद्ध । अनमित=अपार । अटूट=अक्षय ।
ठोर=स्थान । अगुप्त=चोर । उपसमित=नहीं रहता, हट जाता है ।

अर्थ :- आत्मा साक्षात् परमात्मारूप है, ज्ञानलक्षणसे विभूषित है, उसकी अगम्य^१ और नित्य भूमिपर परब्रह्मका प्रवेश नहीं है । इससे मेरा धन अनुपम, स्वयंसिद्ध, अपरंपार और अक्षय है, उसे चोर कैसे ले सकता है ? दूसरे मनुष्यके पहुँचनेको उसमें स्थान ही नहीं है । जब ऐसा चितवन किया जाता है तब अगुप्त-मय नहीं रहता । ज्ञानी लोग अपने आत्माको सदा निष्कलंक और ज्ञानरूप देखते हैं इससे निःशंक रहते हैं ॥ ५५ ॥

अकस्मात् भय निवारण करनेका उपाय (छप्पय)

सुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, सहज सुसमृद्ध सिद्ध सम ।
अलख अनावि अनंत, अतुल अविचल सारूप मम ॥
चिदाविलास परगास, बीत-विकल्प सुखधानक ।
जहां दुविधा नहि कोइ, होइ तहां कछु न अचानक ॥
जब यह विचार उपजंत तब,
अकस्मात् भय नहि उदित ।
ग्यानी निसंक निकलंक निज,
ग्यानरूप निरखंत नित ॥ ५६ ॥

^१ इन्द्रिय और मनके अगोचर ।

एकं ज्ञानमनाद्यनन्तमचलं सिद्धं क्लृप्ततत्त्वतो

यावत्तावदिवं सबैव हि भवेन्नात्र द्वितीयोदयः ।

तन्नाकस्मिकमत्र किञ्चन भवेत्तद्भूः कृतो ज्ञानिनो

निःशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्यति ॥ २८ ॥

शब्दार्थः—सुद्ध=कर्मकलंक रहित । बुद्ध=केवलज्ञानी । अविरुद्ध=वीतराग । समृद्ध=वैभवशाली । अलख=अरूपी । अनुल=उपमा रहित । वीत-विकल्प=निर्विकल्प ।

अर्थः—मेरा आत्मा शुद्ध ज्ञान तथा वीतरागभावमय है और सिद्ध भगवानके समान समृद्धिशाली है । मेरा स्वरूप अरूपी, अनादि, अनंत, अनुपम, नित्य, चेतन्यज्योति, निर्विकल्प, आनंदकंद और निर्वृद्ध है । उसपर कोई आकस्मिक घटना नहीं हो सकती, जब इस प्रकारका भाव उपजता है तब अकस्मात्-भय उदय नहीं होता । ज्ञानी मनुष्य अपने आत्माको सदा निष्कलंक और ज्ञानरूप देखते हैं इससे निःशंक रहते हैं ॥ ५६ ॥

सम्यग्ज्ञानी जीवोंको नमस्कार (छप्पय)

जो परगुण त्यागंत, सुद्ध निज गुण गहंत ध्रुव ।

विमल ग्यान अंकूर, जासु घटमहिं प्रकास हुव ॥

जो पूरबकृत कर्म, निरजरा-धार बहावत ।

जो नव बंध निरोध, मोख-मारग-मुख धावत ॥

निःसंकतादि जस अष्ट गुन,

अष्ट कर्म अरि संहरत ।

सो पुरुष विचच्छन तासु पद,

बानारसि बंदन करत ॥ ५७ ॥

शब्दार्थः—ध्रुव (ध्रुव)=नित्य । धार=प्रवाह । निरोध=रोककर । मोख-मारग-मुख=मोक्षमार्गकी ओर । धावत=दौड़ते है । सहरत=नष्ट करते हैं ।

अर्थः—जो परन्वयसे आत्मबुद्धि छोड़कर निज-स्वरूपको ग्रहण करते है, जिनके हृदयमें निर्मल ज्ञानका अंकुर प्रगट हुआ है, जो निर्जराके प्रवाहमें

टङ्गोत्कीर्णस्वरसनिचितज्ञानसर्वस्वभाजः

सम्यग्दृष्टैर्विह सकलं धनन्ति लक्ष्माणि कर्म ।

तत्तस्यास्मिन्पुनरपि मनाक्कर्मणो नास्ति बन्ध.

पूर्वोपासं तदनुभवतो निमित्तं निर्जरं ॥ २६ ॥

पूर्वकृत कर्मोंको बहा बेते हैं, और नवीन कर्मबंधका संवर करके मोक्षमार्गके सम्मुख हुए हैं, जिनके निःशंकितारि गुण अष्टकर्मरूप शत्रुओंको नष्ट करते हैं, वे सम्यग्ज्ञानी पुरुष हैं। उन्हें पं० बनारसीदासजी नमस्कार करते हैं ॥ ५७ ॥

सम्यग्दर्शनके आठ अंगोंके नाम (सोरठा)

प्रथम निसंसे जानि, दुतिय अवच्छित परिनमन ।

तृतीय अंग अगिलानि, निर्मल विष्टि चतुर्थ गुन ॥ ५८ ॥

पंच अकथ परदोष, थिरीकरन छट्ठम सहज ।

सत्तम वच्छल पोष, अष्टम अंग प्रभावना ॥ ५९ ॥

शब्दार्थ :- निसंसे (निःसंशय) = निःशंकित । अवच्छित = वाञ्छा-रहित, निःकाशित । अगिलानि = ग्लानि रहित, निर्विकिकित्सित । निर्मल विष्टि = यथार्थ विवेक, अमूढ़दृष्टि । अकथ परदोष = दूसरोके दोष नहीं कहना, उपगृहण । थिरीकरन = स्थिर करना, स्थितिकरण । वत्सल = वात्सल्य, प्रेम ।

अर्थ :- नि शंकित, निःकाशित, निर्विकिकित्सित, अमूढ़दृष्टि, उपगृहण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना - ये सम्यग्दर्शनके आठ अंग हैं ॥ ५८-५९ ॥

पम्यक्त्वके आठ अंगोंका स्वरूप (सवैया इकतीसा)

धर्ममें न संसे सुभकर्म फलकी न इच्छा,

असुभकौ देखि न गिलानि आनै चितमें ।

सांची विष्टि राखै काहु प्राणीकौ न दोष भाखै,

चंचलता भानि धिति ठानै बोध बितमें ॥

प्यार निज रूपसौ उछाहकी तरंग उठै,

एई आठौं अंग जब जागै समकितमें ।

ताहि समकितकौ धरै सो समकितबंत,

वहै मोक्ष पावै जो न आवै फिर इतमें ॥ ६० ॥

शब्दार्थ :- संसै (संशय) = सन्देह । भानि = नष्ट करके । धिति ठानै = स्थिर करे । बोध वितमै = रत्नत्रयमें । तरंग = लहर । उच्छाह = उत्साह । इतमै = यहाँ (संसारमें) ।

अर्थ :- स्वरूपमें सन्देह नहीं करना निःशंकित अंग है, शुभ क्रिया करके उसके फलकी अभिलाषा नहीं करना निःकांक्षित अंग है, दुःखदायक पदार्थ देखकर ग्लानि नहीं करना निर्विचिकित्सा अंग है, मूर्खता त्यागकर तत्त्वका यथार्थ निर्णय करना अमूढदृष्टि अंग है, दूसरोंके बोध प्रगट नहीं करना उपगूहन अंग है, चित्तकी चंचलता हटाकर रत्नत्रयमें स्थिर होना स्थितिकरण अंग है, आत्मस्वरूपमें अनुराग रखना वात्सल्य अंग है, आत्म-उन्नतिके लिये उत्साहित रहना प्रभावना अङ्ग है, इन आठ अङ्गोंका प्रगट होना सम्यक्त्व है, उस सम्यक्त्वको जो धारण करता है वह सम्यग्दृष्टि है, सम्यग्दृष्टि ही मोक्ष पाता है और फिर इस संसारमें नहीं आता ।

विशेष :- जिस प्रकार शरीरके आठ अङ्ग^१ होते हैं और वे अपने अंगी अर्थात् शरीरसे पृथक् नहीं होते और न शरीर उन अंगोंसे पृथक् होता है । उसी प्रकार सम्यग्दर्शनके निःशंकित आदि आठ अङ्ग होते हैं और वे अपने अंगी अर्थात् सम्यग्दर्शनसे पृथक् नहीं होते और न सम्यग्दर्शन अष्ट अंगोंसे निराला होता है—आठों अंगोंका समुदाय ही सम्यग्दर्शन है ॥६०॥

चैतन्यनटका नाटक (सवेया इकतीसा)

पूर्व बंध नासै सो तो संगीत कला प्रकासै,
नव बंध हंधि ताल तोरत उछरि कै ।
निसंकित आदि अष्ट अंग संग सखा जोरि,
समता अलाप चारी करै सुर भरि कै ॥

१. सिर नितब उर पीठ कर, जुगल जुगल पद टेक ।

आठ भग ये तन विषै, और उपग अनेक ॥

कथन् बन्धं नबभिति निजैः सङ्गतोऽष्टाभिरङ्गैः

प्राग्वज्ज्ञं तु कथमुपनयन् निर्जरोऽङ्गुष्मणेन ।

सम्यग्दृष्टिः स्वयमतिरस्तादादिबध्नान्तमुक्तं

ज्ञानं मूर्खा नटति गगनाभोगरङ्गं विगाह्य ॥६०॥

इति निर्जरा निष्क्रान्ता ॥ ७ ॥

निरञ्जरा नाद गाजै ध्यान मिरवंग बाजै,

छक्यौ महानंदमें समाधि रीझि करिके ।

सत्ता रंगभूमिमें मुक्त भयो तिहूं काल,

नाचै सुदृढिष्टि नट ग्यान स्वांग धरिके ॥६१॥

शब्दार्थ :- संगीत = गायन । सखा = साथी । नाद = ध्वनि ।
छक्यौ = लीन हुआ । महानंद = बड़ा हर्ष । रंगभूमि = नाट्यशाला ।

अर्थ :- सम्यग्दृष्टि रूपी नट, ज्ञानका स्वांग बनाकर सत्तारूप रङ्ग-भूमिपर मोक्ष होनेके लिये सदा नृत्य करता है; पूर्वबन्धका नाश उसकी गायन बिद्या है, नवीन बन्धका संवर मानों उसका ताल तोड़ना है, निःशंकित आदि आठ अङ्ग उसके सहचारी हैं, समताका अलाप स्वरोंका उच्चारण है, निरञ्जराकी ध्वनि हो रही है, ध्यानका मुवंग बजता है, समाधिरूप गायनमें लीन होकर बड़े आनन्दमें मस्त है ॥६१॥

सातवें अधिकारका सार

संसारो जीव अनावि कालसे अपने स्वरूपको भूले हुए है, इस कारण प्रथम तो उन्हें आत्महित करनेकी भावना ही नहीं होती, यदि कभी इस विषयमें उद्योग भी करते हैं तो सत्यमार्ग नहीं मिलनेसे बहुधा व्यवहारमें लीन होकर संसारको ही बढ़ाते हैं और अनन्त कर्मोंका बन्ध करते हैं, परन्तु सम्यग्ज्ञानकी खूंटीका सहारा मिलने पर गृहस्थ-मार्ग और परिग्रह-संग्रहकी उपाधि रहनेपर भी जीव संसारकी चक्कीमें नहीं पिसता और ब्रूसरोंको जगज्जालसे छूटनेका रास्ता बतलाता है । इसलिये मुक्तिका उपाय ज्ञान है, बाह्य आडंबर नहीं । और ज्ञानके बिना सम्पूर्ण क्रिया बोझा ही है, कर्मका बन्ध अज्ञानकी दशामें ही होता है । जिस प्रकार कि रेशमका कीड़ा अपने आप ही अपने ऊपर जाल पूरता है उसी प्रकार अज्ञानी अपने आप ही शरीर आदिसे अहंबुद्धि करके अपने ऊपर अनन्त कर्मोंका बन्ध करते हैं, पर ज्ञानी लोग सम्पत्तिमें हर्ष नहीं करते, विपत्तिमें विषाद नहीं करते, सम्पत्ति और विपत्तिको कर्मजनित जानते हैं इसलिये उन्हें संसारमें न कोई पदार्थ सम्पत्ति है न कोई पदार्थ विपत्ति है, वे तो ज्ञान-बेराग्यमें मस्त रहते हैं । उनके लिये

संसारमें अपने आत्माके सिवाय और कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिससे वे राग करें और न संसारमें कोई ऐसा पदार्थ है जिससे वे द्वेष करें। उनकी क्रिया फलकी इच्छा रहित होती है इससे उन्हें कर्मबन्ध नहीं होता, क्षण-क्षणपर असंख्यातगुणी निर्जरा होती है। उन्हें शुभ-अशुभ, इष्ट-अनिष्ट दोनों एकसे हैं अथवा संसारमें उन्हें कोई पदार्थ न तो इष्ट है, न अनिष्ट है। फिर राग-द्वेष किससे करेंगे ? किससे संयोग-वियोगमें लाभ-हानि गिनेंगे ? इससे विवेकवान जीव लोगोंके देखनेमें धनी हों चाहे निर्धन हों वे तो आनन्दहीमें रहते हैं। जब उन्होंने पदार्थका स्वरूप समझ लिया और अपने आत्माकी नित्य और निराबाध जान लिया तो उनके चित्तमें सप्त प्रकारका भय नहीं उपजता और उनका अष्टांग सम्यग्दर्शन निर्मल होता है जिससे अनन्त कर्मोंकी निर्जरा होती है।

(राग सारण)

दुविधा कब जैहै या मन की ॥

कब निजनाथ निरंजन सुमिरौं, तज सेवा जन-जन की ॥ दुविधा०॥१॥

कब रहि सौं पीवं दृग चातक, बूंद अखयपद धन की ।

कब सुम ध्यान धरौं समता गहि, करूं न ममता तन की ॥ दुविधा०॥२॥

कब घट अन्तर रहै निरन्तर, दिठता सुगुरु-वचन की ।

कब सुख लहौं भेद परमारथ, मिटै धारना धन की ॥ दुविधा०॥३॥

कब घर छाँड़ि होहुँ एकाकी, लिये लालसा वन की ।

ऐसी दशा होय कब मेरी, हौं बलि बलि वा छन की ॥ दुविधा०॥४॥

बंध द्वार

(८)

प्रतिज्ञा (दोहा)

कही निरजराकी कथा, सिवपथ साधनहार ।

अब कछु बंध प्रबंधकी, कहूं अलप बिस्तार ॥ १ ॥

शब्दार्थ :- सिवपथ=मोक्षमार्ग । अलप=थोडा ।

अर्थ - मोक्षमार्ग सिद्ध करनेवाले निर्जरा तत्त्वका कथन किया,
अब बंधका व्याख्यान कुछ बिस्तार करके कहता हूं ॥ १ ॥

मगलाचरण (सवैया इकतीस)

मोह मद पाइ जिनि संसारी विकल कीने,

याहीतं अजानुबाहु बिरद बिहतु है ।

ऐसी बंध-बीर विकराल महा जाल सम,

ग्यान मंद करे चंद राहु ज्यों गहतु है ॥

ताकौ बल भंजिवेकौ घटमें प्रगट भयौ,

उद्धत उदार जाकौ उद्दिम महतु है ।

सो है समकित सूर आनंद-अंकूर ताहि,

निरखि बनारसी नमो नमो कहतु है ॥ २ ॥

शब्दार्थ :- पाइ=पिलाकर । विकल=दुखी । बिरद=नामवरी ।
अजानुबाहु (आजानुबाहु)=घुटने तक जिसकी लम्बी भुजाये है । भंजिवेकौ=
नष्ट करनेके लिये । उद्धत=बलवान । उदार=महान । नमो नमो (नमः
नमः)=नमस्कार नमस्कार ।

रागोद्गारमहारसेन सकलं कृत्वा प्रमत्तं जगत्

क्रीडन्तं रसभावनिर्भरमहानाख्येन बन्धं धुनत् ।

आमग्न्यामृतनिष्यभोजि सहजावस्थां स्फुटप्राटयद्

धीरोदारमनाकुलं निरुपविशानं समुत्पन्नजति ॥ १ ॥

अर्थ :- जिसने मोहकी शराब पिलाकर संसारी जीवोंको व्याकुल कर डाला है, जिसकी घुटनेतक लम्बी भुजायें हैं ऐसी संसारमें प्रसिद्धि है, जो महाजालके समान है, और जो ज्ञानरूपी बन्धमाको प्रभारहित करनेके लिये राहुके सदृश है। ऐसे बन्धरूप भयंकर योद्धाका बल नष्ट करनेके लिये जो हृदयमें उत्पन्न हुआ है, जो बहुत बलवान महान और पुरुषार्थी है; ऐसे आनन्दमय सम्यक्स्वरूपी योद्धाको पंडित बनारसीदासजी बार बार नमस्कार करते हैं ॥ २ ॥

ज्ञानचेतना और कर्मचेतना का वर्णन (सवैया इकतीसा)

जहां परमात्म कलाको परकास तहां,
धरम धरामे सत्य सूरजकी धूप है।
जहां सुभ अमुभ करमको गढ़ास तहां,
मोहके बिलासमें महा अंधेर कूप है ॥
फैली फिरं घटासी छटासी घन-घटा बीचि,
चेतनकी चेतना दुहंधा गुपचूप है।
बुद्धिसौं न गही जाइ बैनसौं न कही जाइ,
पानीकी तरंग जैसे पानीमें गुडूप है ॥ ३ ॥

शब्दार्थ :- धरा = भूमि । गढ़ास = सघनता । छटा = बिजली ।
घन=मेघ । दुहंधा=दोनों ओर, दोनों अवस्थाओमें । बैन=वचन ।
गुडूप=डूबी ।

अर्थ :- जहां आत्मामें ज्ञानकी ज्योति प्रकाशित है वहां धर्मरूपी धरतीपर सत्यरूप सूर्यका उजाला है और जहां शुभ-अशुभ कर्मोंकी सघनता है वहां मोहके फैलावका घोर अंधकारमय कुआ ही है। इस प्रकार जीवकी चेतना दोनो अवस्थाओंमें गुपचुप होकर शरीररूपी मेघ-घटामें बिजलीके समान फैल रही है। वह बुद्धिप्राप्त नहीं है और न वचनगोचर है, वह तो पानीकी तरंगके समान पानीहीमें गर्क हो जाती है अर्थात् समा जाती है ॥ ३ ॥

कर्मबंधका कारण अशुद्ध उपयोग है (सर्वथा इकतीसा)

कर्मजाल-वर्गनासों जगमें न बंधे जीव,
 बंधे न कदापि मन-वच-काय-जोगसों ।
 चेतन अचेतनकी हिंसासों न बंधे जीव,
 बंधे न अलख पंच-विषै-विष-रोगसों ॥
 कर्मसों अबंध सिद्ध जोगसों अबंध जिन,
 हिंसासों अबंध साधु ग्याता विषै-भोगसों ।
 इत्यादिक वस्तुके मिलापसों न बंधे जीव,
 बंधे एक रागादि असुद्ध उपयोगसों ॥ ४ ॥

शब्दार्थ :- वर्गना=कर्मपरमाणुओंके समूहको वर्गणा कहते हैं ।
 कदापि=कभी भी । अलख=आत्मा । पंच-विषै=पांच इन्द्रियोंके विषय-भोग ।
 असुद्ध उपयोग=जीवकी शुभाशुभ परिणति ।

अर्थ :- जीवको बंधके कारण न तो कार्माण वर्गणाएँ हैं, न मन-वचन-कायके योग हैं, न चेतन-अचेतनकी हिंसा है, और न इन्द्रियोंके विषय हैं, केवल राग आदि अशुद्ध उपयोग बंधका कारण है । क्योंकि कार्माण वर्गणाओंके रहते हुए भी सिद्ध भगवान् अबंध रहते हैं, योग^१ होते हुए भी अरहंत भगवान् अबंध रहते हैं, हिंसा^२ हो जाने पर भी मुनि महाराज अबंध है और पंचेन्द्रियोंके भोग भोगते हुए भी सम्यग्दृष्टि जीव अबंध रहते हैं ।

१. मनोयोग दो - सत मनोयोग, अनुभय मनोयोग । वचनयोग दो - सत वचनयोग, अनुभय वचनयोग । काययोग तीन - औदारिक काययोग, औदारिक मिथ काय-योग और कार्माण काययोग - ऐसे सात योग सयोगी जिनराजके होते हैं ।
२. त्रस स्थावर हिंसाके त्यागी महाव्रती मुनि ईर्ष्या समिति पूर्वक विहार करते हैं और अकस्मात् कोई जीव उनके पाँवके नीचे आ पड़े तथा मर जावे तो प्रमत्तयोग नहीं होनेसे उन्हें हिंसाका बंध नहीं होता ।

न कर्मबहुलं जगत्त चलनात्मकं कर्म वा

न नेककरणानि वा न चिद्विद्वधो बन्धकृत् ।

यदेक्यमुपयोगम्: समुपयाति रागादिभिः

स एव किल केवल भवति बन्धहेतुर्नृणाम् ॥ २ ॥

भाषार्थ :- कार्माण वर्गणा, योग, हिंसा, इन्द्रिय-विषयभोग ये बंधके कारण कहे जाते हैं, परन्तु सिद्धालयमें अनंतानंत कार्माण पुद्गलवर्गणाएँ भरी हुई हैं, वे रागादिके बिना सिद्ध भगवानसे नहीं बंध जातीं; तेरहवें गुणस्थानवर्तों अरहंत भगवानको मन-वचन-कायके योग रहते हैं परन्तु राग-द्वेष आदि नहीं होते इससे उन्हें कर्मबंध नहीं होता; महाव्रती साधुओंसे अबुद्धिपूर्वक हिंसा हुआ करती है परन्तु राग-द्वेष नहीं होनेसे उन्हें बंध नहीं है, अव्रतसम्यग्दृष्टि जीव पचेन्द्रियोके विषय भोगते हैं पर तत्सौनता न होनेसे उन्हें निर्जरा ही होती है। इससे स्पष्ट है कि कार्माण वर्गणाएँ, योग, हिंसा और सांसारिक विषय बंधके कारण नहीं हैं; केवल अशुद्ध उपयोगहीसे बंध होता है ॥ ४ ॥

पुनः (सवैया इकतीसा)

कर्मजाल-वर्गनाकौ वास लोकाकासमांहि,

मन-वच-कायकौ निवास गति आउमैं ।

चेतन अचेतनकी हिंसा बसै पुगलमें,

विषंभोग वरतें उदंके उरभाउमैं ॥

रागादिक सुद्धता असुद्धता है अलखकी,

यहै उपादान हेतु बंधके बड़ाउमैं ।

याहीतें विचच्छन अबंध कह्यो तिहूं काल,

राग दोष मोह नाहीं सम्यक सुभाउमैं ॥ ५ ॥

शब्दार्थ :- लोकाकास=जितने आकाशमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल ये पाँच द्रव्य पाये जाँय । उपादान हेतु=जो स्वयं कार्यको करे । विचच्छन=सम्यग्दृष्टि । तिहूं काल=भूत, भविष्यत्, वर्तमान ।

शोकः कर्म ततोऽस्तु सोऽस्तु च परित्यग्वात्मकं कर्म तत्

तान्यस्मिन्करणानि सन्तु चिद्विद्व्यापावनं चास्तु तत् ।

रागादीनुपयोगभूमिमनयन् ज्ञानं भवेत् केवलं

बन्ध नैव कुतोऽप्युपैत्ययमहो सम्यग्दृगात्मा ध्रुवम् ॥ ३ ॥

अर्थ :- कामाणि वर्गणाएँ लोकाकाशमें रहती हैं, मन-वचन-कायके योगोंकी स्थिति गति और आयुमें रहती है, चेतन-अचेतनकी हिंसाका अस्तित्व पुद्गलमें है, इन्द्रियोंके विषय-भोग उदयकी प्रेरणासे होते हैं; इससे वर्गणा, योग, हिंसा और भोग इन चारोंका सद्भाव पुद्गलसत्तापर है—आत्म-सत्तापर नहीं है, अतः ये जीवको कर्मबंधके कारण नहीं हैं और राग-द्वेष-मोह जीवके स्वरूपको भुला देते हैं इससे बंधकी परम्परामें अशुद्ध उपयोग ही अंतरंग कारण है। सम्यक्त्वभावमें राग-द्वेष-मोह नहीं होते इससे सम्यग्ज्ञानीको सदा बंध रहित कहा है ॥ ५ ॥

यद्यपि ज्ञानी अबन्ध हैं तो भी पुरुषार्थ करते है (सबैया इकतीसा)

कर्मजाल-जोग हिंसा-भोगसौं न बंधें पै,

तथापि ग्याता उद्दिमी बखान्यौ जिनबनमें ।

ग्यानदिष्टि देत विषै-भोगनिसौं हेत दोऊ-

क्रिया एक खेत यौं तौ बनै नाहि जैनमें ॥

उदें-बल उद्दिम गहै पै फलकों न चहै,

निरदै वसा न होइ हिरदैके नैनमें ।

आलस निरुद्दिमकी भूमिका मिथ्यात मांहि,

जहां न संभारै जीव मोह नौद सैनमें ॥ ६ ॥

शब्दार्थ :- उद्दिमी=पुरुषार्थी । बखान्यौ=कहा । बैन=वचन । निरदै=कठार । न संभारै (न सम्हाले)=असावधान रहे । सैन (शयन)=निद्रा ।

अर्थ :- स्वरूपकी सम्हाल और भोगोंका अनुराग ये दोनों बातें एक साथ ही जैनधर्ममें नहीं हो सकतीं, इससे यद्यपि सम्यग्ज्ञानी वर्गणा, योग, हिंसा और भोगोंसे अबंध हैं तो भी उन्हें पुरुषार्थ करनेके लिये जिनराजकी आज्ञा है ।

यथापि न निर्गलं चरितुमिच्छते ज्ञानिनां

तदायतनमेव सा किल निर्गलता व्यावृत्तिः ।

अकामकृतकर्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां

द्वय न हि विरुद्ध्यते किमु करोति जानाति च ॥ ४ ॥

वे शक्ति अनुसार पुरुषार्थ करते हैं पर फलकी अभिलाषा नहीं करते और हृदयमें सदा दयाभाव रखते हैं, निर्दय नहीं होते। प्रभाव और पुरुषार्थ-हीनता तो मिथ्यात्वदशा में होती है जहाँ जीव मोहनिद्रासे अचेत रहता है, सम्यक्त्वभावमें पुरुषार्थहीनता नहीं है ॥ ६ ॥

उदय की प्रबलता (दोहा)

जब जाकौ जँसौ उदै, तब सोहै तिहि थान ।

सकति मरोरँ जीवकी, उदै महा बलवान ॥ ७ ॥

शब्दार्थ :—जाकौ = जिसका । थान = स्थान । उदै (उदय) = कर्मविपाक ।

अर्थ :—जब जिस जीवका जँसा उदय होता है तब वह जीव उसी माफिक वर्तता है । कर्मका उदय बहुत ही प्रबल होता है वह जीवकी शक्तियोंको कुचल डालता है और उसे अपने उदय के अनुकूल परिणमाता है ॥ ७ ॥

उदयकी प्रबलतापर दृष्टान्त (सवैया इकतीसा)

जँसे गजराज परधौ कर्दमक कुँडबीच,

उहिम अहूटे पं न छूटे दुख-दंबसौं ।

जँसे लोह-कंटककी कोरसौं उरझ्यो मीन,

ऐँचत असाता लहै साता लहै संबसौं ॥

जँसे महाताप सिर बाहिसौं गरास्यो नर,

तकं निज काज उठि सकं न सुखंदसौं ।

तँसे ग्यानवन्त सब जानै न बसाइ कछु,

बंध्यो फिरै पूरब करम-फल-फंदसौं ॥८॥

शब्दार्थ :—गजराज = हाथी । कर्दम = कीचड़ । कंटक = काँटा । कोर = नोक । उरझ्यो = फँसा हुआ । मीन = मछली । संदसौं = छूटनेसे ।

अर्थ :—जिस प्रकार कीचड़के गड्ढे में पड़ा हुआ हाथी अनेक चेष्टाएँ करने पर भी दुःखसे नहीं छूटता, जिस प्रकार लोह-कंटकमें फँसी हुई मछली

बुल पाती है—निकल नहीं सकती, जिस प्रकार तेज बुलार और मस्तक-शूलमें पड़ा हुआ मनुष्य अपना कार्य करने के लिए स्वाधीनतापूर्वक नहीं उठ सकता, उसी प्रकार सम्यग्ज्ञानी जीव जानते सब हैं परन्तु पूर्वोपाजित कर्मोदयके फंदेमें फँसे होने से उनका कुछ बश नहीं चलता अर्थात् व्रत संयम आदि ग्रहण नहीं कर सकते ॥८॥

मोक्षमार्ग मे अज्ञानी जीव पुरुषार्थहीन और ज्ञानी पुरुषार्थी होते हैं
(चौपाई)

जे जिय मोह नींदमें सोवें ।

ते आलसी निरुद्धिम होवें ॥

द्विष्टि खोलि जे जगे प्रवीना ।

तिनि आलस तजि उद्धिम कीना ॥ ९ ॥

शब्दार्थः—निरुद्धिम=पुरुषार्थहीन । प्रवीना=पंडित ।

अर्थः—जो जीव मिथ्यात्वकी निद्रामे सोते रहते हैं वे मोक्षमार्गमें प्रमादी वा पुरुषार्थहीन होते हैं और जो विद्वान् ज्ञाननेत्र उघाड़कर जाग्रत हुए हैं वे प्रमाद छोड़कर मोक्षमार्ग में पुरुषार्थ करते हैं ॥ ९ ॥

ज्ञानी और अज्ञानीकी परिणतिपर दृष्टान्त (सर्वथा इकतीसा)

काच बांधे सिरसों सुमनि बांधे पाइनि सों,

जाने न गंधार कैसी मनि कैसौ काच है ।

यौंही मूढ़ भूठमें मगन भूठहीकों दोरै,

भूठी बात माने पैं न जाने कहा साच है ॥

मनिकों परखि जाने जौहरी जगत मांहि,

साचकी समुझि ग्यान लोचनकी जाच है ।

जहांको जु वासी सो तौ तहांको मरम जानै,

जाको जैसौ स्वांग ताकौ ताही रूप नाच है ॥ १० ॥

शब्दार्थः—सिर=माथा । सुमनि=रत्न । पाइनि सों=पैरोंमें । परखि=परीक्षा । लोचन=नेत्र । स्वांग=वेष ।

अर्थ :- जिस प्रकार विवेकहीन मनुष्य माथेमें काँच और पैरमें रत्न पहिनता है वह काँच और रत्नका मूल्य नहीं समझता, उसी प्रकार मिथ्यात्वी जीव अतस्त्वमें भग्न रहता है और अतस्त्वहीको ग्रहण करता है, वह सत्-असत्को नहीं जानता। संसारमें होराकी परीक्षा जोहरी ही जानते हैं, साँच-भूठकी पहिचान मात्र ज्ञानदृष्टिसे होती है। जो जिस अवस्था का रहनेवाला है वह उसीको भली जानता है और जिसका जैसा स्वरूप है वह वैसी ही परिणति करता है, अर्थात् मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्वहीको ग्राह्य समझता है और उसे अपनाता है तथा सम्यक्त्वी सम्यक्त्वको ही ग्राह्य जानता है व उसे अपनाता है।

भावार्थ :- जोहरी मणिको परीक्षा करके लेता है और काँचको काँच जानकर उसकी कदर नहीं करता, पर मूर्ख लोग काँचको हीरा और हीरा को काँच समझकर काँचकी कदर और हीराका अनादर करते हैं, उसी प्रकार सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वीका हाल रहता है अर्थात् मिथ्यादृष्टि जीव अतस्त्वहीको तत्त्वभ्रष्टान करता है और सम्यक्त्वी जीव पदार्थका पदार्थ स्वरूप ग्रहण करता है ॥ १० ॥

जैसी क्रिया तैसा फल (दोहा)

बंध बढ़ावें अंध हूँ, ते आलसी अजान ।

मुक्ति हेतु करनी करे, ते नर उद्दिमवान ॥ ११ ॥

शब्दार्थ :- अध=विवेकहीन । आलसी=प्रमादी । अजान (अज्ञान) =अज्ञानी । उद्दिमवान=पुरुषार्थी ।

अर्थ :- जो विवेकहीन होकर कर्मकी बंध-परम्परा बढ़ाते हैं वे अज्ञानी तथा प्रमादी हैं और जो मोक्ष पानेका प्रयत्न करते हैं वे पुरुषार्थी हैं ॥ ११ ॥

जबतक ज्ञान है तबतक वैराग्य है (सर्वैया इकतीसा)

अबलग जीव सुदृढस्तुकों बिचारें ध्यावें,

तबलग भौगसों उवासी सरबंग है ।

जानाति यः स न करोति करोति यस्तु

जानात्यर्थं न जलु तत्किल कर्मरागः ।

रागं त्वबोधमयमध्यवसायमाह-

मिथ्यादृशः स नियतं स च बन्धहेतुः ॥ ५ ॥

भोगमें मगन तब ग्यानकी जगन नांहि,
 भोग-अभिलाषकी बसा मिध्यात अंग है ॥
 तातें विषै-भोगमें मगन सो मिध्याती जीव,
 भोगसौं उदास सो समकित्ती अभंग है ।
 ऐसी जानि भोगसौं उदास हूँ मुकति साधै,
 यहै मन चंग तौ कठौती मांहि गंग है ॥ १२ ॥

शब्दार्थ :- उदासी=विरक्ति । सरवंग=बिलकुल । जगन=उदय ।
 अभिलाष=इच्छा । मुकति (मुक्ति)=मोक्ष । चंग (चगा^१)=पवित्र ।
 कठौती=काष्ठका एक वर्तन (काठकी हौदी) ।

अर्थ :- जब तक जीवका विचार शुद्ध वस्तुमें रमता है तब तक वह भोगोंसे सर्वथा विरक्त रहता है और जब भोगोंमें लीन होता है तब ज्ञानका उदय नहीं रहता, क्योंकि भोगोंकी इच्छा अज्ञानका रूप है । इससे स्पष्ट है कि जो जीव भोगोंमें मग्न होता है वह मिध्यात्वी है और जो भोगोंसे विरक्त है वह सम्यग्दृष्टि है । ऐसा जानकर भोगोंसे विरक्त होकर मोक्षका साधन करो ! यदि मन पवित्र है तो कठौतीके जलमें नहाना ही गंगा-स्नानके समान है और यदि मन मिध्यात्व, विषय-कषाय आदिसे मलीन है तो गंगा आदि करोड़ों तीर्थोंके स्नानसे भी आत्मामें पवित्रता नहीं आती ॥ १२ ॥

चार पुरुषार्थ (दोहा)

धरम अरथ अरु काम सिव, पुरुषारथ चतुरंग ।
 कुधी कलपना गहि रहै, सुधी गहै सरवंग ॥ १३ ॥

शब्दार्थ :- पुरुषारथ=उत्तम पदार्थ । चतुरंग=चार । कुधी=मूर्ख ।
 सुधी=ज्ञानी । सरवंग=(सर्वांग)=पूरा ।

अर्थ :- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये पुरुषार्थोंके चार अंग हैं । उन्हें बुद्धि जीव मनचाहे ग्रहण करते हैं और सम्यग्दृष्टि ज्ञानी जीव सम्पूर्ण-तया वास्तविक रूपसे अंगीकार करते हैं ॥ १३ ॥

^१ यह शब्द पंजाबी (गुरुमुखी) भाषा में प्रचलित है ।

चार पुरुषार्थोंपर ज्ञानी और अज्ञानीका विचार (सर्वैया इकतीसा)

कुलकौ आचार ताहि मूरख धरम कहै,
 पंडित धरम कहै वस्तुके सुभाउकों ।
 खेहकौ खजानों ताहि अग्यानी अरथ कहै,
 ग्यानी कहै अरथ दरब-दरसाउकों ॥
 दंपतिकौ भोग ताहि दुरबुद्धी काम कहै,
 सुधी काम कहै अभिलाष चित चाउकों ।
 इंद्रलोक थानकों अजान लोग कहैं मोख,
 सुधी मोख कहै एक बंधके अभाउकों ॥ १४ ॥

शब्दार्थ :- खेह = मिट्टी । दंपति = पुरुष-स्त्री । दुरबुद्धि = मूर्ख ।
 सुधी = ज्ञानी । इंद्रलोक = स्वर्ग ।

अर्थ :- अज्ञानी लोग कुलपद्धति-स्नान चौका आदिको धर्म कहते हैं और पंडित लोग वस्तुस्वभावको धर्म कहते हैं । अज्ञानी लोग मिट्टीके ढेर सोने-चांदी आदिको द्रव्य कहते हैं, परन्तु ज्ञानी लोग तत्त्व-अवलोकनको द्रव्य कहते हैं । अज्ञानी लोग पुरुष-स्त्रीके विषय-भोगको काम कहते हैं, ज्ञानी आत्माकी निस्पृहताको काम कहते हैं । अज्ञानी स्वर्गलोकको बंकुठ (मोक्ष) कहते हैं पर ज्ञानी लोग कर्मबन्धन नष्ट होनेको मोक्ष कहते हैं ॥ १४ ॥

आत्माहीमें चारो पुरुषार्थ हैं (सर्वैया इकतीसा)

धरमकौ साधन जु वस्तुकौ सुभाउ साधे,
 अरथकौ साधन बिलेछ दर्व घटमैं ।
 यहै काम-साधन जु संप्रहै निरासपद,
 सहज सरूप मोख सुद्धता प्रगटमैं ॥

अंतरकी त्रिष्टिसौ निरंतर बिलोकै बुध,
 धरम अरथ काम मोख निज घटमें ।
 साधन आराधनकी सौज रहै जाके संग,
 भूत्यो फिरै मूरख मिथ्यातकी अलटमें ॥ १५ ॥

शब्दार्थ :- विलेख=भिन्न-भिन्न ग्रहण करना । संग्रह=ग्रहण करे ।
 निरासपद=निस्पृहता । सौज=सामग्री । अलट=भ्रम ।

अर्थ :- वस्तुस्वभावका यथार्थ जानना अर्थ-पुरुषार्थकी सिद्धि करना है, छह द्रव्योंका भिन्न भिन्न जानना अर्थ-पुरुषार्थकी साधना है, निस्पृहताका ग्रहण करना काम-पुरुषार्थकी सिद्धि करना है और आत्मस्वरूपकी शुद्धता प्रगट करना मोक्ष-पुरुषार्थकी सिद्धि करना है । ऐसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थोंको सम्यग्दृष्टि जीव अपने हृदयमें सदा अंतर्दृष्टिसे देखते हैं और मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्वके भ्रममें पड़कर चारों पुरुषार्थोंकी साधक और आराधक सामग्री पासमें रहते हुए भी उन्हें नहीं देखता और बाहर खोजता फिरता है ॥ १५ ॥

वस्तुका सत्य स्वरूप और मूलका विचार (सबैया इकतीसा)

तिहूँ लोकमांहि तिहूँ काल सब जीवनिकी,
 पूरब करम उबै आइ रस बेतु है ।
 कोउ वीरघाउ धरै कोउ अलपाउ मरै,
 कोउ दुखी कोउ सुखी कोउ समचेतु है ॥
 याहि मै जिवायो याहि मारौ याहि सुखी करौ,
 याहि दुखी करौ ऐसे मूढ़ मान लेतु है ।
 याही अहंबुद्धिसौं न बिनसै भरम मूल,
 यहै मिथ्या धरम करम-बंध-हेतु है ॥ १६ ॥

सर्वं सर्वत्र नियत भवति स्वकीय-

कर्मावधान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।

अज्ञानमेतद्विह यत् परः परस्य

कुर्यात्पुमान् मरणजीवितदुःखसौख्यम् ॥ ६ ॥

शब्दार्थः— दीरघाउ (दीर्घायु) = अधिक उम्र । अलपाउ (अल्पायु) = छोटी उम्र । जिवायौ = जिलाया । मूढ़ = मिथ्यादृष्टि । हेतु = कारण ।

अर्थः— तीन लोक और तीनों कालमें जगतके सब जीवोंको पूर्व-उपाजित कर्म उदयमें आकर फल देता है जिससे कोई अधिक आयु पाते हैं कोई छोटी उम्रमें मरते हैं, कोई दुखी होते हैं, कोई सुखी होते हैं और कोई साधारण स्थितिमें रहते हैं । इसपर मिथ्यात्वी ऐसा मानने लगता है कि मैंने इसे जिलाया है, इसे मारा, इसे सुखी किया, इसे दुखी किया है । इसी अहंबुद्धिसे अज्ञानका परवा नहीं हटता और यही मिथ्याभाव है जो कर्मबंधका कारण है ॥ १६ ॥

पुनः (सर्वैया इकतीसा)

जहांलौं जगतके निवासी जीव जगतमें,
सब असहाइ कोऊ काहूको न धनी है ।
जैसी जैसी पूरब करम-सत्ता बांधी जिन,
तैसी उदैमें अवस्था आइ बनी है ॥
एतेपरि जो कोऊ कहै कि मैं जिवाऊं माहूँ,
इत्यादि अनेक विकल्प बात धनी है ।
सो तौ अहंबुद्धिसौं विकल भयो तिहूँ काल,
डोलै निज आत्म सकति तिन हनी है ॥ १७ ॥

शब्दार्थः— असहाइ = निराधार । धनी = रक्षक । अवस्था = हालत । धनी = बहुतसी । विकल = बेचैन । डोलै = फिरता है । तिहूँ काल = सदैव । हनी = नष्ट की ।

अर्थः— जब तक संसारी जीवोंका जन्म-मरणरूप संसार है तब तक वे असहाय हैं — कोई किसीका रक्षक नहीं है । जिसने पूर्वकालमें जैसी कर्मसत्ता बांधी है उदयमें उसकी वंसीही वशा हो जाती है । ऐसा होनेपर

अज्ञानमेतद्विगम्य परात्परस्य

परयन्ति ये मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।

कर्माण्यहं कृतिरसेन चिकीर्षवस्ते

मिथ्यादृशो नियतमात्महनो भवन्ति ॥ ७ ॥

भी जो कोई कहता है कि मैं पालता हूँ, मैं मारता हूँ इत्यादि अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ करता है, सो वह इसी अहंबुद्धिसे व्याकुल होकर सदा भटकता फिरता है और अपनी आत्मशक्तिका घात करता है ॥ १७ ॥

उत्तम, मध्यम, अधम और अधमाधम जीवोंका स्वभाव (सवैया इकतीसा)

उत्तम पुरुषकी दसा ज्यों किसमिस दाख,
बाहिज अंभितर विरागी मृद अंग है ।
मध्यम पुरुष नारिअरकीसी भांति लिये,
बाहिज कठिन होय कोमल तरंग है ॥
अधम पुरुष बदरीफल समान जाके,
बाहिरसे दीखे नरमाई दिल संग है ।
अधमसे अधम पुरुष पूंगीफल सम,
अतरंग बाहिज कठोर सरबंग है ॥ १८ ॥

शब्दार्थ :— अभितर=भीतर । बदरीफल=बेर । नरमाई=कोमलता । दिल=हृदय । संग=पत्थर । पूंगीफल=सुपारी ।

अर्थ :— उत्तम मनुष्यका स्वभाव अन्तरंग और बाह्यमें किसमिस दाखके समान कोमल (दयालु) रहता है । मध्यम पुरुषका स्वभाव नारियलके समान बाह्य तो कड़ा (अभिमानि) और अन्तरङ्गमें कोमल रहता है । अधम पुरुषका स्वभाव बेर फलके समान बाह्यसे कोमल पर अन्तरंगमें कठोर रहता है और अधमाधम पुरुषका स्वभाव सुपारीके समान अन्तरंग और बाह्य सर्वांग कठोर रहता है ॥ १८ ॥

उत्तम पुरुषका स्वभाव (सवैया इकतीसा)

कीचसी कनक जाके नीचसी नरेस पद,
मीचसी मिताई गरुबाई जाके गारसी ।
जहरसी जोग-जाति कहरसी करामाति,
हहरसी होस पुदगल-छबि छारसी ॥

जालसौ जग-विलास भालसौ भुवन-वास,

कालसौ कुटुंब-काज लोक-साज लारसी ।

सीठसौ सुजसु जानें बीठसौ बखत मानें,

ऐसी जाकी रीति ताहि बंदत बनारसी ॥ १६ ॥

शब्दार्थ :- मीच=मृत्यु । मिताई=मित्रता । गरुवाई=बड़प्पन । गार (गाल)=गाली । जोग-जाति=योगकी क्रियाएँ । कहुर=दुःख । हहर=अनर्थ । होस=हविस-महत्त्वाकांक्षा । पुदगल-छवि=शरीरकी कान्ति । छार=भस्म । भाल=बाणपर लगी हुई लोहेकी नोंक । लार=मुखकी राल । सीठ=नाकका मैल । बीठ=विष्टा । बखत=भाग्योदय ।

अर्थ :- जो कंचनको कीचड़के समान, राज्यपदको नितान्त तुच्छ, लोगोंकी मित्रताको मृत्युके समान, प्रशंसाको गालीके समान, योगकी क्रियाओंको जहरके समान, मंत्रादि करामातको दुःखके समान, लौकिक उन्नतिको अनर्थके समान, शरीरकी कान्तिको राखके समान, संसारकी मायाको जंजालके समान, घरके निवासको बाणकी नोंकके समान, कुटुम्बके कार्यको कालके समान, लोकसाजको लारके समान, सुयशको नाकके मैलके समान और भाग्योदयको विष्टाके समान जानता है (बहु उत्तम पुरुष है) ; उसे पं० बनारसीदासजी नमस्कार करते हैं ॥ १६ ॥

भाषार्थ यह है कि ज्ञानी जीव सांसारिक अभ्युदयको एक आपत्ति ही समझते हैं ।

मध्यम पुरुषका स्वभाव (सवैया इकतीसा)

जैसें कोउ सुभट सुभाइ ठग-भूर खाइ,

चेरा भयो ठगनीके घेरामें रहतु है ।

ठगौरी उतरि गई तबें ताहि सुधि भई,

परघौ परवस नाना संकट सहतु है ॥

तैसेही अनादिको मिथ्याती जीव जगतमें,

डोलें आठों जाम विसराम न गहतु है ।

ग्यानकला भासी भयौ अंतर उदासी पै,

तथापि उबै व्याधिसौ समाधि न सहतु है ॥ २० ॥

शब्दार्थ :- मूर=मूल या जड़ी । चेरा=चेला । जाम=पहर । विसराम=चैन । व्याधि=आपत्ति । समाधि=स्थिरता ।

अर्थ :- जैसे किसी सज्जनको कोई ठग ठगमूली खिला देवे तो वह मनुष्य ठगोंका दास बन जाता है और उन ठगोंकी आज्ञामें चलता है । परन्तु जब उस ठूटीका असर मिट जाता है और उसे होश आता है तब ठगोंको भला नहीं जानता हुआ भी उनके आधीन रहकर अनेक प्रकारके कष्ट सहता है । उसी प्रकार अनादि कालका मिथ्यात्वी जीव संसारमें सदैव भटकता फिरता है और चैन नहीं पाता । परन्तु जब ज्ञानज्योतिका विकास होता है तब अन्तरंगमें यद्यपि विरक्तभाव रहता है तो भी कर्म-उदयकी प्रबलताके कारण शान्ति नहीं पाता । (ऐसा मध्यम पुरुष है) ॥ २० ॥

अधम पुरुषका स्वभाव (सर्वथा इकतीसा)

जैसे रंक पुरुषकें भायें कानी कौड़ी धन,

उलुवाके भायें जैसे संभा ही विहान है ।

कूकरके भायें ज्यों पिडोर जिरवानी मठा,

सूकरके भायें ज्यों पुरीष पकवान है ॥

बायसके भायें जैसे नौबकी निबोरी बाल,

बालकके भायें दंत-कथा ज्यों पुरान है ।

हिंसकके भायें जैसे हिंसामें धरम तैसे,

मूरखके भायें सुभबंध निरवान है ॥ २१ ॥

शब्दार्थ :- रंक=गरीब । भायें=प्रिय लगें । कानी=फूटी । उलुवा=उल्लू । विहान=सबेरा । कूकर=कुत्ता । पिडोर=वमन । सूकर=सूअर । पुरीष=विष्टा । बायस=कौवा । दंत-कथा=लौकिक वार्ता । निरवान=मोक्ष ।

अर्थ :- जिस प्रकार गरीब मनुष्यको एक कूटी कौड़ी भी बड़ी सम्पत्तिके समान प्रिय लगती है, उल्लूको संध्या ही प्रभातके समान इष्ट होती है, कुत्तेको वमन ही बहीके समान रुचिकर होता है, कौवेको नीमकी निबोरी बाखके समान प्रिय होती है, बच्चेको लौकिक वार्ताएँ (गप्पें) ही शास्त्रवत् रोचक होती हैं, हिंसक मनुष्य को हिंसाहीमें धर्म दिखता है; उसी प्रकार मूर्खको पुण्यबन्ध ही मोक्षके समान प्रिय लगता है (ऐसा अधम पुरुष होता है) ॥ २१ ॥

अधमाधम पुरुषका स्वभाव (सवैया इकतीसा)

कुंजरकों देखि जैसं रोस करि भूंसं स्वान,
 रोस करे निर्धन विलोकि धनवंतकों ।
 रैनके जगंय्याकों विलोकि चोर रोस करे,
 मिथ्यामती रोस करे सुनत सिद्धंतकों ।
 हंसकों विलोकि जैसं काग मन रोस करे,
 अभिमानी रोस करे देखत महंतकों ।
 सुकविकों देखि ज्यों कुकवि मन रोस करे,
 त्यों ही दुरजन रोस करे देखि संतकों ॥ २२ ॥

शब्दार्थ :- कुजर=हाथी । रोस (रोष)=गुस्सा । स्वान=कुत्ता । विलोकि=देखकर । काग=कौआ । दुरजन=अधमसे भी अधम ।

अर्थ :- जिस प्रकार कुत्ता हाथीको देखनेपर क्रोधित होकर भौंकता है, धनाढ्य पुरुषको देखकर निर्धन मनुष्य क्रोधित होता है, रातमें जागने-वालेको देखकर चोर क्रोधित होता है, सच्चा शास्त्र सुनकर मिथ्यात्वी जीव क्रोधित होता है, हंसको देखकर कौआ क्रोधित होता है, महापुरुषको देखकर घमंडी मनुष्य क्रोध करता है, सुकविको देखकर कुकविके मनमें क्रोध आता है; उसी प्रकार सत्पुरुषको देखकर अधमाधम पुरुष क्रोधित होता है ॥ २२ ॥

पुनः (सवैया इकतीसा)

सरसकों सठ कहै वकताकों धोठ कहै,
 विनं करे तासों कहै धनकों अधीन है ।

छमीकों निबल कहै दमीकों अदत्ति कहै,
 मधुर वचन बोलैं तासों कहै दीन है ॥
 धरमीकों दंभी निसप्रेहीकों गुमानी कहै,
 तिसना घटावैं तासों कहै भागहीन है ।
 जहां साधुगुन देखैं तिन्हकों लगावैं दोष,
 ऐसौ कछु दुर्जनको हिरदौ मलीन है ॥ २३ ॥

शब्दार्थ :- सरल=सीधा । सठ=मूर्ख । वकता=बोलनेमें चतुर ।
 विनै (विनय)=नम्रता । छमी=क्षमा देनेवाला । दमी=संयमी । अदत्ति=
 कंजूस । दीन=गरीब । दंभी=डोंगी । निसप्रेही (निस्पृही)=इच्छारहित ।
 तिसना (तृष्णा)=लोभ । साधुगुन=सद्गुण ।

अर्थ :- अधमाधम मनुष्य, सरल चित्त मनुष्यसे मूर्ख कहता है, जो बात-
 चीतमें चतुर होवे उसे धीठ कहता है, विनयवानको घनके आश्रित बतलाता
 है, क्षमावानको कमजोर कहता है, संयमीको^१ कृपण कहता है, मधुभाषीको
 गरीब कहता है, धर्मात्माको डोंगी कहता है, निस्पृहीको घमंडी कहता है,
 संतोषीको भाग्यहीन कहता है अर्थात् जहाँ सद्गुण देखता है वहाँ दोष
 लगाता है । दुर्जनका हृदय ऐसा ही मलीन होता है ॥ २३ ॥

मिथ्यादृष्टिकी अहबुद्धिका वर्णन (चौपाई)

मैं करता मैं कीन्ही कंसी ।
 अब यों करौ कहौ जो ऐसी ॥
 ए बिपरीत भाव है जामैं ।
 सो बरतै मिथ्यात बसामैं ॥ २४ ॥

जो पान तम्बाकू आदि व्यसन नहीं करते अथवा अनावश्यक श्रृ गार चटक-मटक
 नहीं करते उनसे अज्ञानी लोग कजूस - कृपण आदि कहते हैं ।

मिथ्यादृष्टेः स एवास्थ बन्धहेतुर्विपर्ययात् ।

य एवाध्यवसायोऽयमज्ञानात्माऽस्य दृश्यते ॥ ८ ॥

अर्थ :— मैं कहता हूँ मैंने यह कैसा काम किया (जो दूसरोंसे नहीं बन सकता), अब भी मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करूँगा। जिसमें ऐसे अहंकाररूप विपरीतभाव होते हैं वह मिथ्यादृष्टि होता है ॥ २४ ॥

पुनः (दोहा)

अहंबुद्धि मिथ्यावसा, धरे सो मिथ्याबंत ।

विकल भयो संसारमें, करे विलाप अनंत ॥ २५ ॥

अर्थ :— अहंकारका भाव मिथ्यात्व है, यह भाव जिस जीवमें होता है वह मिथ्यात्मी है। मिथ्यात्मी संसारमें दुखी हुआ मटकता है और अनेक प्रकारके विलाप करता है ॥ २५ ॥

मूढ मनुष्य विषयोसे विरक्त नहीं होते (सर्वथा इकतीसा)

रविकं उदोत अस्त होत दिन दिन प्रति,

अंजुलिकं जीवन ज्यों जीवन घटतु है ।

कालकं प्रसत छिन छिन होत छीन तन,

आरेके चलत मानो काठ सौ कटतु है ॥

ऐते परि मूरख न खोजं परमारथकों,

स्वारथकं हेतु भ्रम भारत ठटतु है ।

लगौ फिरं लोगनिसों पग्यौ परं जोगनिसों,

विषैरस भोगनिसों नेकु न हटतु है ॥ २६ ॥

शब्दार्थ :— जीवन=पानी । जीवन=जिंदगी । आरा=करोत । परमारथ (परमार्थ)=मोक्ष । स्वारथ (स्वार्थ)=खुदगर्जी । लोगनि=लौकिक-परवस्तु । पग्यौ=लीन । नेकु=किंचित् भी ।

अर्थ :— जिस प्रकार अंजुलिका पानी क्रमशः घटता है, उसी प्रकार सूर्यका उदय-अस्त होता है और प्रतिदिन जिन्दगी घटती है। जिस प्रकार

अनेनाध्यवसायेन निष्कलेन विमोहितः ।

तत्किञ्चनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत् ॥ ६ ॥

करौत खींचनेसे काठ कटता है, उसी प्रकार काल शरीरको क्षण-क्षणपर क्षीण करता है। इतने पर भी अज्ञानी जीव मोक्षमार्गकी खोज नहीं करता और लौकिक-स्वार्थके लिये अज्ञानका बोझ उठाता है, शरीर आवि परवस्तुओंसे प्रीति करता है, मन-वचन-कायके योगोंमें अहंबुद्धि करता है और सांसारिक विषय-भोगोंसे किञ्चित् भी विरक्त नहीं होता ॥ २६ ॥

अज्ञानी जीवकी मूढतापर मृगजल और अंधका दृष्टान्त
(सवैया डकतीसा)

जैसें मृग मत्त वृषादित्यकी तपत मांहि,

तृषावन्त मृषा-जल कारन अटतु है।

तैसें भववासी मायाहीसों हित मानि मानि,

ठानि ठानि भ्रम भ्रम नाटक नटतु है।

आगेकौं धुकत धाड़ पीछे बछरा चवाड़,

जैसें नैनहीन नर जेवरी बटतु है।

तैसें मूढ़ चेतन सुकृत करतूति करे,

रोवत हसत फल खोवत खटतु है ॥ २७ ॥

शब्दार्थ :— वृषादित्य=वृष* संक्रान्तिका सूर्य। तृषावन्त=प्यासा। मृषा=भूठा। अटतु है=भटकता है। नटतु है=नाचता है। नैनहीन नर=अधा मनुष्य।

अर्थ :— जिस प्रकार प्रीष्मकालमें सूर्यका तीव्र आताप होनेपर प्यासा मृग उन्मत्त होकर मिथ्याजलकी ओर व्यर्थ ही दौड़ता है, उसी प्रकार संसारी जीव मायाहीमें कल्याण सोचकर मिथ्या कल्पना करके संसारमें नाचते हैं। जिस प्रकार अंध मनुष्य आगे को रस्सी बटता (भाँजता) जावे और पीछेसे बछड़ा खाता जावे, तो उसका परिश्रम व्यर्थ जाता है, उसी प्रकार मूर्ख जीव शुभाशुभ क्रिया करता है वा शुभक्रियाके फलमें हर्ष और अशुभक्रियाके फलमें विषाद करके क्रियाका फल खो देता है ॥ २७ ॥

* जेठ महीनेमें सूर्य वृष संक्रान्ति पर जाता है।

अज्ञानी जीवके बंधनसे न मुलभ सकनेपर दृष्टान्त (सर्वैया इकतीसा)

लियें द्रिढ़ पेच फिरं लोटन कतबूरसी,
 उलटौ अनादिकी न कहूं सुलटतु है ।
 जाको फल दुख ताहि सातासौं कहत सुख,
 सहत-लपेटी असि-धारासी चटतु है ॥
 ऐसें मूढ़जन निज संपदा न लखैं क्योंही,
 यौंहि मेरी मेरी निसिवासर रटतु है ।
 याही ममतासौं परमारथ विनसि जाइ,
 कांजीकौ परस पाइ दूध ज्यों फटतु है ॥ २८ ॥

शब्दार्थ :- द्रिढ़ (दृढ) = मजबूत । सहत (शहद) = मधु ।
 असि = तलवार । निसिवासर = रात-दिन । परस (स्पर्श) = छूना ।

अर्थ :- जिस प्रकार लोटन कबूतरके पंखोंमें मजबूत पेंख लगे होनेसे वह उलट-पुलट फिरता है, उसी प्रकार संसारी जीव अनादि कालसे कर्म-बन्धनके पेंचमें उलटा हो रहा है, कभी सन्मार्ग ग्रहण नहीं करता, और जिसका फल दुःख है ऐसी विषय-भोगकी किंचित् साताको सुख मानकर शहद लपेटी तलवारकी धारको चाटता है । ऐसा अज्ञानी जीव सदाकाल परबस्तुओंको मेरी मेरी कहता है और अपनी ज्ञानादि विभूतिको नहीं देखता, परद्रव्यके इस ममत्वभावसे आत्महित ऐसा नष्ट हो जाता है जैसे कि कांजीके स्पर्शसे दूध फट जाता है ॥ २८ ॥

अज्ञानी जीवकी अहबुद्धिपर दृष्टान्त (सर्वैया इकतीसा)

रूपकी न भाँक हीयें करमकौ डांक पियें,
 ग्यान बबि रह्यौ मिरगांक जैसें घनमें ।
 लोचनकी ठांकसौं न मानें सदगुरु हांक,
 डोलें मूढ़ रांकसौ निसांक तिहूं पनमें ॥
 टांक एक मांसकी डलीसी तामें तीन फांक,
 तीनकौसौ आंक लिखि राख्यौ काहू तनमें ।

तासों कहै नांक ताके राखिवैंकों करै कांक,

लांकसों खड़ग बांधि बांक धरै मनमें ॥ २६ ॥

शब्दार्थ :— मिरगांक (मृगांक) = चन्द्रमा । डांक = डक्कन ।
हांक = पुकार । टांक (टंक) = तोलनेका एक बाट (चार माणे) ।
फांक = खण्ड । कांक = भगड़ा । लाक (लक) = कमर । खड़ग
(खड्ग) = तलवार । बांक = वक्रता ।

अर्थ :— अज्ञानी जीवको अपने स्वरूपकी खबर नहीं है, उस पर
कर्मोदयका डांक^१ लग रहा है, उसका शुद्ध ज्ञान ऐसा दब रहा है जैसे कि
चन्द्रमा मेघोंसे दब जाता है । ज्ञाननेत्र ढँक जानेसे वह सद्गुरुकी शिक्षा
नहीं मानता, मूर्खतावश बरिद्वी हुआ सर्वत्र निःशंक फिरता है । नाक है सो
मांसकी एक डली है, उसमें तीन फांक है, मानो किसीने शरीरमें तीनका
अंकही लिख रक्खा है, उसे नाक कहता है, उस नाक (अहंकार) के रखनेको
लड़ाई करता है, कमरसे तलवार बांधता है और मनमें वक्रता ग्रहण
करता है ॥ २६ ॥

अज्ञानीकी विषयासक्ततापर दृष्टान्त (सवेया इकतीसा)

जैसें कोउ कूकर छुधित सूके हाड़ चाबै,

हाड़निकी कोर चहुं ओर चुभै मुखमें ।

गाल तालु रसना मसूढनिकौ मांस फाटै,

चाटै निज रुधिर मगन स्वाद-सुखमें ॥

तैसें मूढ विषयी पुरुष रति-रोति ठानै,

तामें चित्त सानै हित मानै खेद दुखमें ।

बेखं परतच्छ बल-हानि मल-भूत-खानि,

गहै न गिलानि पगि रहै राग-रुखमें ॥ ३० ॥

शब्दार्थ :— पगि रहे = मग्न हो रहे । रुख = द्वेष ।

अर्थ :— जिस प्रकार भूखा कुत्ता हड्डी चबाता है और उसकी नोंक

^१ सफेद काँचपर जिस रगका डाँक लगाया जाता है, उसी रगका काँच दिखने लगता है । उसी प्रकार जीवरूप काँचपर कर्मका डाँक लग रहा है, सो कर्म जैसा रस देता है, जीवात्मा उसी रूप हो जाता है ।

चारो ओरसे मुखमें चुभ जाती है, जिससे गाल, तालु, जीभ तथा जबड़ोंका मांस फट जाता है और खून निकलता है, उस निकले हुए अपने ही रक्तको वह बड़े स्वावसे चाटता हुआ आनंदित होता है। उसी प्रकार अज्ञानी विषय-लोलुपी जीव काम-भोगमें आसक्त होकर संताप और कष्टमें भलाई मानता है। कामक्रीड़ामें शक्तिकी हानि और मल-मूत्रकी खानि साक्षात् दिखती है, तो भी ग्लानि नहीं करता, राग-द्वेषमें मग्न ही रहता है ॥ ३० ॥

जो निर्मोही है वह साधु है (अडिल्ल)

सदा करमसौ भिन्न, सहज चेतन कह्यौ ।

मोह-विकलता मानि, मिथ्याती ह्वै रह्यौ ॥

करै विकल्प अनंत, अहंमति धारिकै ।

सो मुनि जो थिर होइ, ममत्त निवारिकै ॥ ३१ ॥

शब्दार्थ :- अहंमति=अहंबुद्धि । निवारिकै=दूर करके ।

अर्थ :- वास्तवमें आत्मा कर्मोंसे निराला है, परन्तु मोहके कारण स्वरूपको भूलकर मिथ्यात्वी बन रहा है और शरीर आदिमें अहंबुद्धि करके अनेक विकल्प करता है। जो जीव परब्रह्मोंसे समत्वभाव छोड़कर आत्म-स्वरूपमें स्थिर होता है वह साधु है ॥ ३१ ॥

सम्यग्दृष्टि जीव आत्मस्वरूपमें स्थिर होते हैं (सवैया इकतीसा)

असंख्यात लोक परवानं जे मिथ्यात भाव,

तेई विवहार भाव केवली-उक्त हैं ।

जिन्हकी मिथ्यात गयो सम्यक दरस भयौ,

ते नियत-लीन विवहारसौं मुक्त हैं ॥

विश्वादिभक्तोऽपि हि यत्प्रभावादात्मानमात्मा विवधाति विश्वम् ।

मोहैककन्दोऽप्यवसाय एष नास्तीह येषां यतयस्त एव ॥ १० ॥

सर्वत्राध्यवसानमेवमखिल त्याग्यं यदुक्तं जिनै-

स्तन्मन्ये व्यवहार एव निजिलोऽप्यग्याध्यस्त्याजितः ।

सम्मङ्गनिश्चयमेकमेव तवमी निष्कम्पमाकम्प किं

शुद्धज्ञानघने महिम्नि न निजे बध्नन्ति संतो घृतिम् ॥ ११ ॥

निरविकल्प निरुपाधि आत्म समाधि,
 साधि जे सुगुन मोख पंथकों दुक्त हैं ।
 तेई जीव परम दसामे धिररूप ह्वैंकें,
 धरममें धुके न करमसों रुकत हैं ॥ ३२ ॥

शब्दार्थ :- असंख्यात लोक परवान=जितने लोकाकाशके प्रदेश हैं ।
 उक्त=कहा हुआ । नियत=निश्चयनय । मुक्त=छूटे हुए ।

अर्थ :- जिनराजका कथन है कि जीवके जो लोकाकाशके प्रदेशोंके बराबर मिथ्यात्वभावके अध्यवसाय है वे व्यवहारनयसे हैं । जिस जीवको मिथ्यात्व नष्ट होनेपर सम्यग्दर्शन प्रगट होता है वह व्यवहार छोड़कर निश्चयमें लीन होता है, वह विकल्प और उपाधिरहित आत्म-अनुभव ग्रहण करके दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप मोक्षमार्गमें लगता है और वही परमध्यानमें स्थिर होकर निर्वाण प्राप्त करता है, कर्मोंका रोका नहीं रुकता ॥ ३२ ॥

शिष्यका प्रश्न (कवित्त)

जे जे मोह करमकी परनति,
 बंध-निदान कही तुम सब्ब ।
 संतत भिन्न सुद्ध चेतनसों,
 तिन्हको मूल हेतु कहु अब्ब ॥
 कं यह सहज जीवको कोतुक,
 कं निमित्त है पुगल बन्ब ।
 सोस नवाइ शिष्य इम पूछत,
 कहै सुगुरु उत्तर सुन भब्व ॥ ३३ ॥

रामावणो बन्धनिबानमुक्तास्ते शुद्धचिन्मात्रमहोऽतिरिक्ताः ।
 आत्मा परो वा किमु तन्निमित्तमिति प्रणुना. पुनरेवमाहुः ॥ १२ ॥

शब्दार्थ :- परनति=चाल । निदान=कारण । संतत=सदैव ।
मूल हेतु=मुख्य कारण । कौतुक=खेल ।

अर्थ :- शिष्य मस्तक नवाकर प्रश्न करता है कि हे गुरुजी ! आपने मोहकर्मकी सब परिणति बंधका कारण कही है, तो वह शुद्धचैतन्यभावोंसे सदा निराली ही है । अब कहिये बंधका मुख्य कारण क्या है ? बंध जीवका ही स्वाभाविक धर्म है अथवा इसमें पुद्गल द्रव्यका निमित्त है ? इसपर श्रीगुरु उत्तर देते हैं, कि हे भव्य ! सुनो ॥ ३३ ॥

शिष्यकी शंकाका समाधान (सवैया इकतीसा)

जैसे नाना बरन पुरी बनाइ दीजै हेठ,
उज्जल विमल मनि सूरज-करांति है ।
उज्जलता भांसै जब वस्तुकौ विचार कीजै,
पुरीकी भलकसों बरन भांति भांति है ॥
तैसे जीव बरबकौ पुगल निमित्तरूप,
ताकी ममतासों मोह मदिराकी भांति है ।
भेदग्यान द्रिष्टिसों सुभाव साधि लीजै तहां,
सांची शुद्ध चेतना अवाची मुख सांति है ॥ ३४ ॥

शब्दार्थ :- नाना बरन=अनेक रंग । पुरी=डाक । हेठ=नीचे । करांति (क्रान्ति)=चमक । भांति=उन्मत्तता । अवाची=वचन-अगोचर ।

अर्थ :- जिस प्रकार स्वच्छ और सफेद सूर्यक्रान्ति अथवा स्फटिक-मणिके नीचे अनेक प्रकारके डाँक लगाये जावें तो वह अनेक प्रकारका रंग-बिरंगा दिखने लगता है, और यदि वस्तुका असली स्वरूप विचार किया जावे तो उज्ज्वलता ही ज्ञात होती है, उसी प्रकार जीवद्रव्यमें पुद्गलके निमित्तसे उसकी ममताके कारण मोह-मदिराकी उन्मत्तता होती है, पर भेदविज्ञान द्वारा स्वभाव सोचा जावे, तो सत्य और शुद्ध चैतन्यकी वचनातीत मुख-शान्ति प्रतीत होती है ॥ ३४ ॥

न जातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति वषाकंकान्त ।

तस्मिन्निमित्तं परसङ्ग एव वस्तुस्वभावोऽप्यमुदेति तावत् ॥ ३३ ॥

पुनः (सवैया इकतीसा)

जैसे महिमंडलमें नदीकी प्रवाह एक,
 ताहीमें अनेक भांति नीरकी ढरनि है ।
 पाथरकी जोर तहां धारकी मरोर होति,
 कांकरकी खांनि तहां भागकी भरनि है ॥
 पौनकी भकोर तहां चंचल तरंग ऊठै,
 भूमिकी निचांनि तहां भौरकी परनि है ।
 तैसे एक आत्मा अनंत-रस पुदगल,
 दुहंके संजोगमें विभावकी भरनि है ॥ ३५ ॥

शब्दार्थ :- पाथर=पत्थर । भाग=फेन । पौन=हवा । निचांनि=ढाल ।

अर्थ :- जिस प्रकार कि पृथ्वीतलपर यद्यपि नदीका प्रवाह एकरूप होता है, तो भी पानीकी अनेक अवस्थाएँ होती हैं, अर्थात् जहाँ पत्थरसे ठोकर खाता है वहाँ पानीकी धार मुड़ जाती है, जहाँ रेतका समूह होता है वहाँ फेन पड़ जाता है, जहाँ हवाका भकोरा लगता है वहाँ लहरें उठती हैं, जहाँ धरती ढालू होती है वहाँ भँवर पड़ती है । उसी प्रकार एक आत्मामें भाँति भाँतिके पुद्गलोंका संयोग होनेसे अनेक प्रकारकी विभावपरिणति होती है ॥ ३५ ॥

जड और चैतन्यकी पृथक्ता (दोहा)

चेतन लच्छन आत्मा, जड़ लच्छन तन-जाल ।
 तनकी ममता त्यागिके, लीजें चेतन-चाल ॥ ३६ ॥

अर्थ :- आत्माका लक्षण चेतना है और शरीर आदिका लक्षण जड़ है, सो शरीर आदिसे ममत्व छोड़कर शुद्ध चैतन्यका ग्रहण करना उचित है ॥ ३६ ॥

इति वस्तुस्वभाव स्व ज्ञानी जानाति तेन सः ।

रागादौघात्मनः कुर्यान्नातो भवति कारकः ॥ १४ ॥

आत्माकी शुद्ध परिणति (सवैया तेईसा)

जो जगकी करनी सब ठानत,
जो जग जानत जोबत जोई ।
वेह प्रवानं पै देहसौं दूसरी,
वेह अचेतन चेतन सोई ॥
वेह धरं प्रभु देहसौं भिन्न,
रहै परछन्न लखै नहि कोई ।
लच्छन वेदि विचच्छन बूझत,
अच्छनसौं परतच्छ न होई ॥ ३७ ॥

शब्दार्थ :- जोबत=देखता है। प्रवान=बराबर। परछन्न (प्रच्छन्न)=
गुप्त, ढंका हुआ। वेदि=जानकर। विचच्छन=जानी। बूझत=समझता है।
अच्छनसौं=इन्द्रियोसे। परतच्छ (प्रत्यक्ष)=प्रगट।

अर्थ :- जो संसारकी सब क्रियाएँ* करता है, जो जगत्को जानने-
देखनेवाला है, जो शरीरके बराबर रहता है, पर शरीरसे पृथक् है। क्योंकि
शरीर जड़ है और वह चेतन्य है, वह प्रभु (आत्मा) यद्यपि देहमें है पर
देहसे निराला है, वह ढंका हुआ रहता है, सबको दिखाई नहीं देता, जानी
लोग लक्षण आदिसे उसे पहिचानते हैं, वह इन्द्रियगोचर नहीं है ॥ ३७ ॥

शरीरकी अवस्था (सवैया तेईसा)

वेह अचेतन प्रेत-वरी रज,—
रेत-भरी मल-खेतकी ब्यारी ।
व्याधिकी पोट भराधिकी ओट,
उपाधिकी जोट समाधिसौं न्यारी ॥

* चतुर्गति गमन, राग-द्वेष आदि ।

इति वस्तुस्वभावं स्वं नास्मान्नी वेत्ति तेन सः ।

रामाक्षीनात्मनः कुर्यादतो भवति कारकः ॥ १५ ॥

रे जिय ! देह करं सुख हानि,
इते पर तौ तोहि लागत प्यारी ।
देह तौ तोहि तजेगी निदान पै,
तूही तजै किन देहकी यारी ॥ ३८ ॥

शब्दार्थ :- प्रेत दरी=मुर्दाखाना । रज=रक्त । रेत=वीर्य । क्यारी=बाड़ी । पोट=गठरी । अराधि=आत्मस्वरूप । उपाधि=क्लेश । जोट=समूह ।

अर्थ :- देह जड़ है मानों एक मुर्दाखाना ही है । वह रज और वीर्यसे भरी हुई है, मल-मूत्ररूपी खेतकी क्यारी है, रोगोंकी गठरी है, आत्माके स्वरूपको डंकनेवाली है, कष्टोंका समुदाय है और आत्मध्यानसे पृथक् है । हे जीव ! यह देह सुखका घात करती है, तो भी तुझे प्रिय लगती है, आखिरको यह तुझे छोड़ेगी हो, फिर तू ही इससे अनुराग क्यों नहीं छोड़ देता ? ॥ ३८ ॥

पुनः (दोहा)

सुन प्राणी सवगुरु कहे, देह लेहकी खांनि ।
धरं सहज दुख बोधकों, करं मोखकी हांनि ॥ ३९ ॥

शब्दार्थ :- लेह=मिट्टी । सहज=स्वभावसे ।

अर्थ :- श्रीगुरु उपदेश करते हैं कि हे जीव ! शरीर मिट्टीकी खदान है, स्वभावसे ही दुख और बोधमय है तथा मोक्षसुखमें बाधक है ॥ ३९ ॥

पुनः (सवैया तेईसा)

रेतकीसी गढ़ी किधौं मढ़ी है मसानकीसी,
अंदर अंधेरी जैसी कंदरा है सैलकी ।
ऊपरकी चमक दमक पट भूषनकी,
घोखें लागं भली जैसी कली है कनैलकी ॥
औगुनकी औंडी महा भौंडी मोहकी कनौडी,
मायाकी मसूरति है मूरति है सैलकी ।

ऐसी देह याहीके सनेह याकी संगतिसौं,
ह्वं रही हमारी मति कोलूहकेसे बेलकी ॥ ४० ॥

शब्दार्थ :- गढी=छोटा गढ या किला । मढ़ी=छोटा मंदिर-देवली ।
कंदरा=गुफा । सैल=पहाड । कली है कनैलकी=कनैरके फूलकी कली ।
ओडी=गहरी । भोडी=खराब, भट्टी । कनोडी=कानी आँख । मसूरति=
आधार ।

अर्थ :- यह देह बालूकी गढ़ीके समान अथवा मरघटकी मढ़ीके समान
है और भीतर पर्वतकी गुफाके समान अंधकारमय है । ऊपरकी चमक-दमक
और बस्त्र-आभूषणोंसे अच्छी दिखती है, परन्तु कनैरकी कलीके समान
बुगंधित है, अबगुणोंसे भरी हुई, अत्यन्त खराब और कानी आँखके समान
निकम्मी है, मायाका समुदाय और सैलकी मूर्ति ही है इसहीके प्रेम और
संगते हमारी बुद्धि कोलूहके बेलके समान हो गई है, जिससे संसारमें सदा
भ्रमण करना पड़ता है ॥ ४० ॥

पुन. (सवेया इकतीसा)

ठौर ठौर रक्तके कुंड केसनिके भुड,
हाड़निसौं भरी जैसं थरी है चुरैलकी ।
नैकुसे 'धकाके लगें ऐसे फटि जाय मानौ,
कागदकी पूरी किधौं चादरि है चैलकी ॥
सूचं भ्रम वानि ठानि मूढ़निसौं पहचानि,
करै सुख हानि अरु खानि बदफैलकी ।
ऐसी देह याहीके सनेह याकी संगतिसौं,
ह्वं रही हमारी मति^१ कोलूहकेसे बेलकी ॥ ४१ ॥

शब्दार्थ :- ठौर ठौर=जगह जगह । केसनिके=बालोंके । भुड=समूह ।
थरी (स्थल)=स्थान । चुरैल=भूतनी । पूरी=पुड़िया । वानि=देव ।
चैल=कपडा । बदफैल=बुरे काम ।

^१ 'ओरमे' भी पाठ है ।

^२ 'गति' भी पाठ है ।

अर्थ :- इस देहमें जगह जगह रक्तके कुण्ड और बालोंके भुण्ड हैं, यह हड्डियोंसे भरी हुई है, मानो चुड़ैलोंका निवासस्थान ही है। जरासा धक्का लगनेसे ऐसे फट जाती है जैसे कागजकी पुड़िया अथवा कपड़ेकी पुरानी चद्दर हो; यह अपने अधिर स्वभावको प्रगट करती है, पर मूर्ख लोग इससे स्नेह लगाते हैं। यह सुखकी घातक और बुराइयोंकी खानि है। इसहीके प्रेम और संगसे हमारी बुद्धि कोल्हूके बेलके समान संसारमें चक्कर लगानेवाली हो गई है ॥ ४१ ॥

ससारी जीवोंकी दशा कोल्हूके बेलके समान है
(सवेथा इकतीसा)

पाटो बांधी लोचनिसौं सकुचं दबोचनिसौं,
कोचनिके सोचसौं न बेदै खेद तनकौ ।
धायबो ही धंधा अरु कंधामांहि लग्यौ जोत,
बार बार आर सहै कायर है मनकौ ॥
भूख सहै प्यास सहै दुर्जनको त्रास सहै,
थिरता न गहै न उसास लहै छनकौ ।
पराधीन धूने जैसौ कोल्हूकी कमेरी बेल,
तैसौई स्वभाव या जगतवासी जनकौ ॥ ४२ ॥

शब्दार्थ :- पाटी=पट्टी । लोचनिसौं=नेत्रोंसे । सकुचै=सिकुड़ना है । कोचनिके=चावुकोके । धायबो=दौडना । आर=एक प्रकारका अकृश । कायर=माहमहीन । त्रास=दुख । उसास=विश्राम । कमेरी (कमाउ)=निरन्तर जुतनेवाला ।

अर्थ :- ससारी जीवोंकी दशा कोल्हूके* बेलके समान हो रही है, वह इस प्रकार है कि—नेत्रोंपर ढकना बंधा हुआ है, स्थानकी कमीके कारण दबोच से

* ससारी जीवोंके नेत्रोंपर अज्ञानकी पट्टी बँधी हुई है, वे परिमित क्षेत्रसे आगे नहीं जा सकते, यह उनके लिये दबोचनी है, स्त्री आदिके तीखे वचन चाबुक है, विषय-सामग्रीके लिये भटकना उनका घधा है, गृहस्थी छोड़कर निकल नहीं सकते यह उनपर जोत है, कषाय चिंता आदि अरई हैं, परिग्रह-संग्रहके लिये भूख-प्यास सहते हैं, स्वामी, राजा आदिका त्रास सहना पडता है, कर्मोंकी पराधीनता है, अनतकाल चक्कर लगाते हो चुका पर एक क्षणभरके लिये भी सच्चा सुख नहीं पाया ।

सिकुड़ासा रहता है, चाबुककी मारके डरसे शरीरके कण्टकी जरा भी परवाह नहीं करता, दौड़ना ही उसका काम है, उसके कंधेमें जोत लगा हुआ है (जिससे निकल नहीं सकता), हर समय अरईकी मार सहता हुआ मनमें हत-साहस होता है, भूख-प्यास और निंद्य पुरुषों द्वारा प्राप्त कष्ट भोगता है, क्षणभर भी विश्राम लेनेकी बिरता नहीं पाता और पराधीन हुआ चक्कर लगाता है ॥ ४२ ॥

संसारी जीवोकी हालत (सवैया इकतीसा)

जगतमें डोलें जगवासी नररूप धरें,
 प्रेतकेसे दीप किधौ रेतकेसे थूहे हैं ।
 दीसैं पट भूषन आडंबरसौ नीके फिरि,
 फीके छिनमांभ सांभ-अंबर ज्यौं सूहे हैं ॥
 मोहके अनल दगे मायाकी मनीसौ पगे,
 डाभकी अनीसौ लगे ओसकेसे फूहे हैं ।
 धरमकी बूझ नांहि उरभे भरममांहि,
 नाचि नाचि मरि जांहि मरीकेसे चूहे हैं ॥ ४३ ॥

शब्दार्थ :— डोलें=फिरें । प्रेतकेसे दीप=मरघटपर जो चिराग जलाया जाता है । रेतकेसे थूहे=रेतके टीले । नीके=अच्छे । फीके=मलीन । सांभ-अवर=सध्याका आकाश । अनल=अग्नि । दगे=दाहे-जले । डाभकी=दूबकी-घासकी । अनी=नोक । फूहे=विन्दु । बूझ=पहिचान । मरी=प्लेग ।

अर्थ :— संसारी जीव मनुष्य आदिका शरीर धारण करके भटक रहे हैं, सो मरघटके दीपक^१ तथा रेतके^२ टीलेके समान क्षणभंगुर हैं । वस्त्र-आभूषण आदिसे अच्छे दिखाई देते हैं परन्तु सांभके आकाशके समान क्षण-भरमें मलिन हो जाते हैं । वे मोहकी अग्निसे जलते हैं फिर भी मायाकी ममतामें लीन होते हैं और घासपर पड़ी हुई ओसकी बूंदके समान क्षणभरमें

^१ जल्दी बुझ जाता है, कोई धामनेवाला नहीं है ।

^२ मारवाडमें वायुके निमित्तसे बालूके टीले बन जाते हैं और फिर मिट जाते हैं ।

नष्ट हो जाते हैं। उन्हें निजस्वरूपकी पहिचान नहीं है, भ्रममें झूल रहे हैं और प्लेगके चूहोंके समान नाच-नाचकर शीघ्र मर जाते हैं ॥ ४३ ॥

धन-सम्पत्तिसे मोह हटानेका उपदेश (सबैया इकतीसा)

जासौं तू कहत यह संपदा हमारी सो तौ,
साधनि अडारी ऐसैं जैसैं नाक सिनकी ।
ताहि तू कहत याहि पुन्नजोग पाई सो तौ,
नरककी साई है बड़ाई डेढ़ दिनकी ॥
घेरा मांहि परघौ तू विचारैं सुख आंखिनकौ,
माखिनके चूटत मिठाई जैसैं भिनकी ।
एते परि होहि न उदासी जगवासी जीव,
जगमें असाता है न साता एक छिनकी ॥ ४४ ॥

शब्दार्थ :- अडारी=छोड़ी । साई=बयाना । घेरा=चक्कर ।

अर्थ :- हे संसारी जीवो ! जिसे तुम कहते हो कि यह हमारा धन है, उसे साधुजन इस तरह छोड़ देते हैं जिस तरह कि नाकका मेल छिनक बिया जाता है और फिर ग्रहण नहीं किया जाता । जिस धनके लिये तुम कहते हो कि पुण्यके निमित्तसे पाया है सो डेढ़ दिनका बड़प्पन है पीछे नरकोंमें पटकनेवाला है, अर्थात् पापरूप है । तुम्हें इससे आंखोंका सुख बिलता है, इसके कारण तुम कुटुम्बीजन आविसे ऐसे घिर रहे हो जैसे मिठाईके ऊपर मक्खियाँ भिनभिनाती हैं । आश्चर्य है कि इतनेपर भी संसारी जीव संसारसे विरक्त नहीं होते, सब पूछो तो संसारमें असाता ही असाता है क्षणमात्रको भी साता नहीं है ॥ ४४ ॥

लौकिक-जनोसे मोह हटानेका उपदेश (दोहा)

ए जगवासी यह जगत्, इन्हसौं तोहि न काज ।
तेरें घटमें जग बसै, तामैं तेरो राज ॥ ४५ ॥

^१ जब चूहोपर प्लेगका आक्रमण होता है तो वे बिल आदिसे निकलकर भूमिपर गिरते हैं और बड़ी वेनैनीके साथ दो चक्कर लगाकर शीघ्र मर जाते हैं ।

अर्थ :- हे भग्य ! ये संसारी जीव और इस संसारसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है, तुम्हारे ज्ञानघटमें^१ समस्त संसारका समावेश है और उसमें तुम्हारा ही राज्य है ॥ ४५ ॥

शरीरमें त्रिलोकके विलास गर्भित हैं (सवेया इकतीसा)

याही नर-पिंडमें विराजें त्रिभुवन थिति,

याहीमें त्रिविधि-परिणामरूप सृष्टि है ।

याहीमें करमकी उपाधि बुल बाबानल,

याहीमें समाधि सुल बारिदकी वृष्टि है ॥

याहीमें करतार करतूतिहीमें विभूति,

यामें भोग याहीमें वियोग यामें वृष्टि है ।

याहीमें विलास सब गर्भित गुप्तरूप,

ताहीकों प्रगट जाके अंतर सुदृष्टि है ॥ ४६ ॥

शब्दार्थ :- नर-पिंड=मनुष्यशरीर । त्रिविध=उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप । बारिद=बादल । वृष्टि=घिसना । गर्भित=समावेश ।

अर्थ :- इसी मनुष्य-शरीरमें तीन^२ लोक मौजूद हैं, इसीमें तीनों प्रकारके परिणाम^३ हैं, इसीमें कर्म-उपाधिजनित बुलरूप अग्नि है, इसीमें आत्मध्यानरूप सुलकी मेघवृष्टि हैं, इसमें कर्मका कर्ता आत्मा है, इसीमें उसकी क्रिया है, इसीमें ज्ञान-संपदा है, इसीमें कर्मका भोग वा वियोग है, इसीमें भले-बुरे गुणोंका संघर्षण है और इसी बेहमें सब विलास गुप्तरूप गर्भित हैं; परन्तु जिसके अंतरंगमें सम्यग्ज्ञान है उसे ही सब विलास विवित होते हैं ॥ ४६ ॥

^१ निर्मल ज्ञानमे समस्त लोक-बलोक प्रतिबिम्बित होते हैं ।

^२ कटिके नीचे पाताल लोक, नाभि मध्यलोक और नाभिसे ऊपर ऊर्ध्वलोक ।

^३ उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य ।

आत्मविलास जाननेका उपदेश (सवैया तेईसा)

रे रुचिवंत पचारि कहै गुरु,
 तू अपना पद ब्रूभक्त नांही ।
 खोजु हिये निज चेतन लच्छन,
 है निजमें निज गूभक्त नांही ॥
 शुद्ध सुछंद सदा अति उज्जल,
 मायाके फंद अरूभक्त नांही ।
 तेरो सरूप न दुंदकी दोहीमें,
 तोहीमै है तोहि सूभक्त नांही ॥ ४७ ॥

शब्दार्थ :- रुचिवंत=भव्य । पचारि=बुलाकर । ब्रूभक्त=पहिचानते । हिय=घटमे । गूभक्त नाहि=उलभता नहीं है । सुछंद=स्वतंत्र । उज्जल=निर्मल । अरूभक्त नाही=छूटता नहीं । दुद (द्वंद्व)=भ्रमजाल । दोही=दुविधा ।

अर्थ :- श्रीगुरु बुला करके कहते हैं कि हे भव्य ! तुम अपने स्वरूपको पहिचानते नहीं हो, अपने घटमें चंतन्य-चिह्न ढूँढ़ो, वह अपनेहीमें है, अपनेसे उलभता नहीं है, तुम शुद्ध स्वाधीन और अत्यन्त निबिकार हो, तुम्हारी आत्मसत्ता-पर मायाका प्रवेश नहीं है । तुम्हारा स्वरूप भ्रमजाल और दुविधासे रहित है जो तुम्हें सूभक्ता नहीं है ॥ ४७ ॥

आत्मस्वरूपकी पहिचान ज्ञानसे होती है (सवैया तेईसा)

केई उदास रहैं प्रभु कारन,
 केई कहैं उठि जाहिं कहींकै ।
 केई प्रनाम करे गढ़ि मूरति,
 केई पहार चढे चढ़ि छींकै ॥
 केई कहैं असमानके ऊपरि,
 केई कहै प्रभु हेठि जमींकै ।

मेरो धनी नहि दूर दिसन्तर,

मोहीमें है मोहि सूक्त नीकें ॥ ४८ ॥

शब्दार्थ :- उदास=विरक्त । गडि=बनाकर । मूरति (मूर्ति)=प्रतिमा । पहार (पहाड़)=पर्वत । असमान (आसमान)=ऊर्ध्वलोक । हेठि=नीचे । जमी (जमीन)=धरती । दिसन्तर (देशान्तर)=अन्य क्षेत्र, विदेश ।

अर्थ :- आत्माको जानने अर्थात् ईश्वरकी खोज करनेके लिये कोई तो बाबाजी बन गये हैं, कोई दूसरे क्षेत्रमें यात्रा आदिको जाते हैं, कोई प्रतिमा बनाकर नमन-पूजन करते हैं, कोई छींकेपर^१ बंठ पहाड़ोंपर चढ़ते हैं, कोई कहते हैं कि ईश्वर आसमानमें है और कोई कहते हैं कि पातालमें है; परन्तु हमारा प्रभु दूरवेशमें नहीं है - हमहीमें है सो हमें भले प्रकार अनुभवमें आता है ॥ ४८ ॥

पुनः (दोहा)

कहै सुगरु जो समकितो, परम उदासी होइ ।

सुथिर चित्त अनुभौ करै, प्रभुपद परसै सोइ ॥ ४९ ॥

शब्दार्थ :- परम=अत्यन्त । उदासी=बीतरागी । परसै=प्राप्त करे ।

अर्थ :- श्रीगुरु कहते हैं कि जो सम्पगृष्टि अत्यन्त बीतरागी होकर मनको खूब स्थिर करके आत्म-अनुभव करता है वही आत्मस्वरूपको प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥

मनकी चचलता (सवैया इकतीसा)

छिनमें प्रवीन छिनहीमें मायासौं मलीन,

छिनकमें दीन छिनमांहि जैसौ सक्र है ।

लिये दौरधूप छिन छिनमें अनंतरूप,

कोलाहल ठानत मथानकौसौ तरु है ॥

नटकौसौ थार किधौं हार है रहटकौसौ,

धारकौसौ भौर कि कुंभारकौसौ चक्र है ।

^१ बुदेलखडमें सीका कहते हैं ।

ऐसी मन भ्रामक सुथिर आलु कैसे होई,
ओरहीकी चंचल अनादिहीकी बक्र है ॥ ५० ॥

शब्दार्थ :- प्रवीण=चतुर । सक्र (शक्र)=इन्द्र । ठानत=करता है ।
मथान=बिलोवता । तक्र=छाँछ । थार=थाली । हार=माला । चक्र=चाक ।
भ्रामक=भ्रमण करनेवाला । चंचल=चपल । बक्र=टेढ़ा ।

अर्थ :- यह मन क्षणभरमें पंडित बन जाता है, क्षणभरमें मायासे
मलिन हो जाता है, क्षणभरमें विषयोंके लिये दीन होता है, क्षणभरमें
गर्वसे इन्द्र जैसा बन जाता है, क्षणभरमें जहाँ-तहाँ दौड़ लगाता है और
क्षणभरमें अनेक वेष बनाता है । जिस प्रकार दही विलोवनेपर छाँछकी
गड़गड़ी होती है वंसा कोलाहल मचाता है; नटका थाल, रहूटकी माला,
नदीकी धारका भँवर अथवा कुंभारके चाकके समान घूमता ही रहता है ।
ऐसा भ्रमण करनेवाला मन आज कैसे स्थिर हो सकता है, जो स्वभावसे ही
चंचल और अनादिकालसे बक्र है ॥ ५० ॥

मनकी चंचलतापर ज्ञानका प्रभाव (सर्वथा इकतीसा)

धायी सदा काल पे न पायी कहूं सांची सुख,
रूपसौ विमुख दुखकूपवास बसा है ।
धरमकी घाती अधरमकी संघाती महा,
कुरापाती जाकी संनिपातकीसी दसा है ॥
मायाकी भ्रपटि गहै कायासौ लपटि रहै,
भूल्यौ भ्रम-भोरमें बहीरकोसी ससा है ।
ऐसी मन चंचल पताकासी अंचल सु,
ग्यानके जगेसौं निरवाण पय धसा है ॥ ५१ ॥

शब्दार्थ :- धायी=दौडा । विमुख=विरुद्ध । संघातो=साधी ।
कुरापाती=उपद्रवी । गहै=पकड़े । बहीर=बहेलिया । ससा (शशा)=
खरगोश । पताका=ध्वजा । अंचल=कपडा ।

अर्थ :- यह मन सुखके लिये हमेशासे ही भटकता रहा है, पर कहीं

सच्चा सुख नहीं पाया। अपने स्वानुभवके सुखसे विरुद्ध हुआ दुःखोंके कुएंमें पड़ रहा है। धर्मका घाती, अधर्मका संगीत, महा उपद्रवी, सन्निपातके रोगीके समान असावधान हो रहा है। धन-सम्पत्ति आदिको फुर्तीके साथ ग्रहण करता है और शरीरसे मुहब्बत लगाता है, भ्रमजालमें पड़ा हुआ ऐसा भूल रहा है जैसा शिकारीके घेरेमें खरगोश भ्रमण करता है। यह मन पताकाके वस्त्रके समान चंचल है, वह ज्ञानका उदय होनेसे मोक्षमार्गमें प्रवेश करता है ॥ ५१ ॥

मनकी स्थिरताका प्रयत्न (दोहा)

जो मन विषै - कषायमें, बरतै चंचल सोइ ।

जो मन ध्यान विचारसों, रुकै सु अविचल होइ ॥ ५२ ॥

शब्दार्थ :- रुकै = ठहरे । अविचल = स्थिर ।

अर्थ :- जो मन विषय-कषाय आदिमें बर्तता है वह चंचल रहता है और जो आत्मस्वरूपके चिंतनमें लगा रहता है वह स्थिर हो जाता है ॥ ५२ ॥

पुनः (दोहा)

तातै विषै - कषायसों, फेरि सु मनकी बानि ।

सुद्धातम अनुभौविषै, कीजै अविचल आनि ॥ ५३ ॥

शब्दार्थ :- बानि = आदत-स्वभाव । अविचल = स्थिर । आनि = लाकर ।

अर्थ :- इससे मनकी प्रवृत्ति विषय-कषायसे हटाकर उसे शुद्ध आत्म-अनुभवकी ओर लाओ और स्थिर करो ॥ ५३ ॥

आत्मानुभव करनेका उपदेश (सवैया इकतीसा)

अलख अमूरति अरूपी अविनासी अज,

निराधार निगम निरंजन निरंध है ।

नानारूप भेस धरै भेसकी न लेस धरै,

चेतन प्रदेस धरै चेतनकी खंध है ॥

मोह धरै मोहीसौ विराजै तोमै तोहीसौ,
 न तोहीसौ न मोहीसौ न रागी निरबंध है ।
 ऐसी चिदानंद याही घटमै निकट तेरे,
 ताहि तू विचार मन और सब धंध है ॥ ५४ ॥

शब्दार्थ :- अमूर्ति (अमूर्ति) = आकार रहित । अविनासी = नित्य ।
 अज = जन्म-रहित । निगम = जानी । निगध = अखंड । खध (स्कध) = पिंड ।
 धध (द्वध) = द्विविधा ।

अर्थ :- यह आत्मा अलख, अमूर्तक, अरूपी, नित्य, अजन्मा, निराधार, जानी, निर्विकार और अखंड है । अनेक शरीर धारण करता है पर उन शरीरोंके किसी अंशरूप नहीं हो जाता, चेन्न प्रदेशोंको धारण किये हुए चैतन्यका पिण्ड ही है । जब आत्मा शरीर आदिसे मोह करता है तब मोही हो जाता है और जब अन्य वस्तुओंमें राग करता है तब अनुरूप हो जाता है, वास्तवमें न शरीररूप है और न अन्य वस्तुओं का रूप है, वह बिल्कुल बीतरागी और कर्मबंधमें रहित है । हे मन ! ऐसा चिदानन्द इसी घटमें तेरे निकट है उसका तू विचार कर, उसके सिवाय और सब जंजाल है ॥ ५४ ॥

आत्मानुभव करनेकी विधि (संयोग उपनिषद्)

प्रथम सुबुद्धिसौ सरीररूप कीजै भिन्न,
 तामें और सूक्ष्म सरीर भिन्न मानिये ।
 अष्टकर्म भावकी उपाधि सोऊ कीजै भिन्न,
 ताहमें सुबुद्धिकौ विलास भिन्न जानिये ॥
 तामें प्रभु चेतन विराजत अखंडरूप,
 वहै श्रुतग्यानके प्रवांन उर आनिये ।
 बाहीकौ विचार करि बाहीमें मगन हूजै,
 बाकौ पद साधिबेकौ ऐसी विधि ठानिये ॥ ५५ ॥

शब्दार्थ - शरीर = आहारिक, वैक्रियक, आहारक । सूक्ष्म सरीर (सूक्ष्मशरीर) = तैजस, कामाणि । अष्टकर्म भावकी उपाधि = राग-द्वेष-मोह । सुबुद्धिकौ विलास = भेदविज्ञान ।

अर्थ :- पहले भेदविज्ञानसे स्थूल शरीरको आत्मासे भिन्न मानना चाहिये, फिर उस स्थूल शरीरमें तैजस, कार्माण सूक्ष्म शरीर हैं, उन्हें भिन्न जानना उचित है। पश्चात् अष्ट कर्मकी उपाधिजनित राग-द्वेषोंको भिन्न करना और फिर भेद-विज्ञानको भी भिन्न मानना चाहिये। उस भेदविज्ञानमें अलंड आत्मा विराजमान है, उसे श्रुतज्ञानप्रमाण वा नय-निक्षेप आदिसे निश्चित करके उसीका विचार करना और उसीमें लीन होना चाहिये। मोक्षपद पानेकी निरंतर ऐसी ही रीति है ॥ ५५ ॥

आत्मानुभवसे कर्मबंध नहीं होता (चौपाई)

इहि विधि वस्तु व्यवस्था जानं ।

रागादिक निजरूप न मानं ॥

तातं ग्यानव्रंत जगमांही ।

करम बंधकौ करता नांही ॥ ५६ ॥

अर्थ :- संसारमें सम्यग्दृष्टि जीव ऊपर कहे अनुसार आत्माका स्वरूप जानता है और राग-द्वेष आदिको अपना स्वरूप नहीं मानता इससे वह कर्मबंधका कर्ता नहीं है ॥ ५६ ॥

भेदज्ञानीकी क्रिया (सर्वैया इकतीसा)

ग्यानी भेदग्यानसौं विलेछि पुदगल कर्म,

आतमीक धर्मसौं निरालो करि मानतौ ।

ताकी मूल कारन असुद्ध रागभाव ताके,

नासिबेकौं सुद्ध अनुभौ अभ्यास ठानतौ ॥

इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परब्रह्मं समग्रं बलात्

तन्मूलां बहुभाबसम्पत्तिमिमांशुर्दुःकामः समम् ।

आत्मानं समुपैति निर्भरबहूपूर्णकसंविद्युतम्

येनोन्मूलितबन्ध एव भगवानात्मात्मनि स्फूर्जति ॥ १६ ॥

याही अनुक्रम पररूप सनबंध त्यागि,
 आपमांहि अपनौ सुभाव गहि आनतौ ।
 साधि सिवचाल निरबंध होत तिहुं काल,
 केवल विलोक पाइ लोकालोक जानतौ ॥ ५७ ॥

शब्दार्थ :- विलेखि=जुदा जानना । निराली=भिन्न । अनुक्रम=सिलसिला । साधि=मिद्ध करके । सिवचाल=मोक्षमार्ग । निरबंध=बंध-रहित । विलोक=ज्ञान ।

अर्थ :- ज्ञानी जीव भेदविज्ञानके प्रभावसे पुद्गलकर्मको जुदा जानता है और आत्मस्वभावसे भिन्न मानता है । उन पुद्गल कर्मोंके मूल कारण राग-द्वेष-मोह आदि विभाव हैं, उन्हें नष्ट करनेके लिये शुद्ध अनुभवका अभ्यास करता है और ५४वें कविसमें कही हुई रीतिसे पररूप तथा आत्म-स्वभावसे भिन्न बंधपद्धतिको हटाकर अपनेहीमें अपने ज्ञानस्वभावको ग्रहण करता है । इस प्रकार वह सदैव मोक्षमार्गका साधन करके बंधन रहित होता है और केवलज्ञान प्राप्त करके लोकालोकका ज्ञायक होता है ॥ ५७ ॥

भेदज्ञानीका पराक्रम (सर्वैया इकतीमा)

जैसें कोऊ मनुष्य अजान महाबलवान,
 खोवि मूल वृच्छकौ उखारं गहि बाहसौ ।
 तैसें मतिमान दर्षकर्म भावकर्म त्यागि,
 ह्वै रहै अतीत मति ग्यानकी दशाहसौ ॥
 याही क्रिया अनुसार मिटे मोह अंधकार,
 जगै जोति केवल प्रधान सबिताहसौ ।

रागादीनामुदयमदयं दारयत्कारणानां

कार्यं बन्धं विविधमधुना सद्य एव प्रणुय ।

ज्ञानज्योतिः क्षयिततिमिरं साधु सन्नद्धमेतत्

तद्वच्छदत्प्रसरमपरः कोऽपि नास्यादृणोति ॥ १७ ॥

इति बन्धो निष्क्रान्तः ॥ ८ ॥

चुकें न सकतीसों लुकें न पुबगल मांहि,

धुकें मोख थलकों रुकें न फिर काहूसों ॥ ५८ ॥

शब्दार्थ:— अतीत=रीता । सविताहू=सूर्य । लुकें=छिपें ।
धुकें=चलता है ।

अर्थ:— जिस प्रकार कोई अजान महाबलवान मनुष्य अपने बाहुबलसे किसी वृक्षको जड़से उखाड़ डालता है, उसी प्रकार भेदविज्ञानी मनुष्य ज्ञानकी शक्तिसे द्रव्यकर्म और भावकर्मको हटाकर हलके हो जाते हैं । इस रीतिसे मोहका अंधकार नष्ट हो जाता है और सूर्यसे भी श्रेष्ठ केवलज्ञानकी ज्योति जागती है, फिर कर्म, नोकर्मसे नहीं छिप सकने योग्य अनंतशक्ति प्रगट होती है जिससे वह सीधा मोक्षको जाता है और किसीका रोका नहीं रुकता ॥ ५८ ॥

आठवें अधिकारका सार

यद्यपि सिद्धालयमें अनंत कार्माण वर्गणाएँ भरी हुई हैं तो भी सिद्ध भगवानको कर्मका बंध नहीं होता, अरहंत भगवान योगसहित होनेपर अवध रहते हैं, प्रमत्त रहित हिंसा हो जानेपर मुनियोंको बंध नहीं होता, सम्यग्दृष्टि जीव असंयमी होनेपर भी बंधसे रहित है । इससे स्पष्ट है कि कार्माण वर्गणाओं, योग, हिंसा और असंयमसे बंध नहीं होता, केवल शुभ-अशुभ अशुद्धोपयोग ही बंधका कारण है । अशुद्ध उपयोग राग-द्वेष-मोहरूप है, और राग-द्वेष-मोहका अभाव सम्यग्दर्शन है, अतः बंधका अभाव करनेके लिये सम्यग्दर्शनको समूहालना चाहिये इसमें प्रमाद करना उचित नहीं है, क्योंकि सम्यग्दर्शन ही धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष — चारों पुरुषार्थोंका दाता है । यह सम्यग्दर्शन विपरीत अभिनिवेश रहित होता है, मैने किया, मेरा है, मैं चाहूँ सो करूँगा, यह मिथ्याभाव सम्यग्दर्शनमें नहीं होता, इसमें शरीर-धन-कुटुम्ब वा विषय-भोगसे विरक्तभाव रहते हैं और चंचल चित्तको विश्राम मिलता है । सम्यग्दर्शन जगनेपर व्यवहारकी तल्लीनता नहीं रहती, निश्चयनयके विषयभूत निर्विकल्प और निरुपाधि आत्मरामका स्वरूप-चिन्तन होता है, और मिथ्यात्वके आधीन होकर संसारी आत्मा जो अनादि कालसे कोलहूके बेलके समान संसारमें चक्कर काट रहा था उसे विलक्षण शान्ति मिलती है । सम्यग्ज्ञानियोंको अपना ईश्वर अपनेहीमे दिखता है और बन्धके कारणोंका अभाव होनेसे उन्हें परमेश्वरपद प्राप्त होता है ।

मोक्ष द्वार

(६)

प्रतिज्ञा (दोहा)

बंधद्वार पूरौ भयौ, जो दुख दोष निदान ।

अब बरनों संक्षेपसौ, मोक्षद्वार सुखधान ॥ १ ॥

शब्दार्थ :- निदान=कारण । बरनों = वर्णन करता हूँ । संक्षेपसौ= थोड़ेमें ।

अर्थ :- दुःखों और दोषोंके कारणभूत बंधका अधिकार समाप्त हुआ । अब थोड़ेमें सुखका स्यान्तरूप मोक्ष अधिकारका वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥

मंगलाचरण (सर्वथा इकतीसा)

मेदग्यान आरासौं बुफारा करे ग्यानी जीव,

आतम करम धारा भिन्न भिन्न चरचै ।

अनुभौ अम्यास तहै परम धरम गहै,

करम भरमकौ खजानौ खोति खरचै ॥

योही मोक्ष मुख धारै केवल निकट आवै,

पूरन समाधि तहै परमकौ परचै ।

भयौ निरदौर याहि करनौ न कछु और,

ऐसौ विश्वनाथ ताहि बनारसी अरचै ॥ २ ॥

द्विषाकृत्य प्रशाकचदलनाद्वग्वपुष्वौ

नयन्मोक्षं साक्षात्पुण्यमुपलभ्यैकनियतम् ।

इदानीमुन्मज्जत्सहजपरमानन्दसरसं

परं पूर्णं ज्ञानं कृतसकलकृत्यं विजयते ॥ १ ॥

शब्दार्थ :- चरचै=जाने । खरचै=हटावे । परचै=पहिचाने ।
निरदोर=स्थिर । बिभनाथ=संसारका स्वामी । अरचै=बंदना करता है ।

अर्थ :- ज्ञानी जोब भेदबिज्ञानकी करौतसे आत्मपरिणति और कर्म-
परिणतिको पृथक् करके उन्हें जुबो जुबो जानता है और अनुभवका अम्यास
तथा रत्नत्रय ग्रहण करके ज्ञानावरणादि कर्म वा राग-द्वेष आदि बिभावका
खजाना खाली कर देता है । इस रीतिसे वह मोक्षके सन्मुख दौड़ता है । जब
केवलज्ञान उसके समीप आता है तब पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा बन
जाता है और संसारकी भटकना मिट जाती है तथा करनेको कुछ बाकी
नहीं रह जाता अर्थात् कृतकृत्य हो जाता है । ऐसे त्रिलोकीनाथको पंडित
वनारसीदासजी नमस्कार करते हैं ॥ २ ॥

सम्यग्ज्ञानसे आत्माकी सिद्धि होती है (सर्वथा इकतीसा)

काहू एक जंनी सावधान ह्वं परम पैनी,
ऐसी बुद्धि छैनी घटमांहि डार बीनी है ।
पैठी नो करम भेदि दरब करम छेदि,
सुभाउ बिभाउताकी संधि सोधि लीनी है ॥
तहां मध्यपाती होय लखी तिन धारा दोय,
एक मुधामई एक सुधारस-भीनी है ।
मुधासौं विरचि सुधासिधुमें मगन भई,
ऐतो सब क्रिया एक समै बीचि कीनी है ॥ ३ ॥

शब्दार्थ :- सावधान=प्रमाद रहित । पैनी=तेज । पैठी=घुसी ।
संधि=मिलाप । मध्यपाती=बिचोही । मुधामई=अज्ञानमयी । सुधारस=
अमृतरस । विरचि=छोड़कर ।

प्रज्ञाछेत्री सितेयं कचमपि निपुणः पातिता सावधानेः

सूक्ष्मेऽन्तःसंविद्यन्ने नियतति रत्नसाहात्मकमोक्षयस्य ।

आत्मानं मग्नमन्तःस्थिरबिसहस्रसङ्ख्यान्नि चैतन्यपूरे

बन्धं चाज्ञानभावे नियमितमनितः कुर्वन्ती भिन्नभिन्नी ॥ २ ॥

अर्थ :- जैन-शास्त्रके ज्ञाता एक जैनीने बहुतही सावधान होकर विवेकरूपी तेज छैनी^१ अपने हृदयमें डाल दी, जिसने प्रवेश करते ही नोकर्म, व्यवकर्म, भावकर्म और निजस्वभावका पृथक्करण कर दिया । वहाँ उस ज्ञाताने बीचमें पड़कर एक अज्ञानमय और एक ज्ञानसुधारसमय ऐसी दो धारा देखीं, तब वह अज्ञानधारा छोड़कर ज्ञानरूप अमृतसागरमें मग्न हुआ । इतनी सब क्रिया उसने मात्र एक समयमें ही की ॥ ३ ॥

पुनः (दोहा)

जैसे छैनी लोहकी, करे एकसौ दोड़ ।

जड़ चेतनकी भिन्नता, त्यों सुबुद्धिसौ होड़ ॥ ४ ॥

अर्थ :- जिसप्रकार लोहेकी छैनी काष्ठ आदि वस्तुके दो खंड कर देती है उसी प्रकार चेतन-अचेतनका पृथक्करण भेदविज्ञानसे होता है ॥ ४ ॥

सुबुद्धिका विलास (सर्व वर्ण लघु, चित्रकाव्य घनाक्षरी)

धरति धरम फल हरति करम मल,

मन वच तन बल करति समरपन ।

भखति असन सित चखति रसन रित,

लखति अमित वित करि चित दरपन ॥

कहति मरम धुर दहति भरम पुर,

गहति परम गुर उर उपसरपन ।

रहति जगति हित लहति भगति रति,

चहति अगति गति यह मति परपन ॥ ५ ॥

शब्दार्थ :- भखति=खाती है । असन=भोजन । सित=उज्ज्वल । अमित=अप्रमाण । दहति=जलाता है । पुर=नगर । उपसरपन=स्थिर । अगति गति=मोक्ष ।

अर्थ :- सुबुद्धि धर्मरूप फलको धारण करती है, कर्मफलको हरती है, मन-वचन-काय तीनों बलोंको मोक्षमार्गमें लगाती है, जीभसे स्वाद लिये

^१ शास्त्र विशेष ।

बिना उज्ज्वल ज्ञानका भोजन खाती है, अपनी अनंत ज्ञानरूप सम्पत्ति चित्तरूप वर्णनमें देखती है, मर्मकी बात अर्थात् आत्माका स्वरूप बतलाती है, मिथ्यात्वरूप नगरको भस्म करती है, सद्गुरुकी वाणी ग्रहण करती है, चित्तमें स्थिरता लाती है, जगतकी हितकारी बनकर रहती है, त्रिलोकनाथकी भक्तिमें अनुराग करती है, मुक्तिकी अभिलाषा उत्पन्न करती है; ऐसा सुबुद्धिका विलास है ॥ ५ ॥

सम्यग्ज्ञानीका महत्व (सब वर्ण गुरु, सर्वथा इकतीसा)

राणाकौसौ बाना लीने आपा साधे थाना चीन,
 दानाअंगी नानारंगी खाना जंगी जोधा है ।
 मायाबेली जेती तेती रेतमें धारेती सेती,
 फंदाहीकौ कंदा खोदं खेतीकौसौ लोधा है ॥
 बाधासेती हांता लोरं राधासेती तांता जोरं,
 बांदीसेती नाता तोरं चांदीकौसौ सोधा है ।
 जानं जाही ताही नोकं मानं राही पाही पीकं,
 ठानं बातं डाही ऐसौ धारावाही बोधा है ॥ ६ ॥

शब्दार्थः— राणा=बादशाह । बाना=भेप । थाना=स्थान । चीनं=पहिचाने । दानाअंगी=प्रतापी । खाना जंगी जोधा=युद्धमें महा शूरवीर । कंदा=कासकी जड़ । खेतीकौसौ लोधा=किसानके समान । बाधा=वनेश । हांता लोरं=अलग करता है । ताता=डोर । बांदी=दामी । नाता=सम्बन्ध । डाही=होश्यारी । बोधा=ज्ञानी ।

अर्थ :— भेदविज्ञानी ज्ञाता, राजा जैसा रूप बनाये हुए है । वह अपने आत्मरूप स्वदेशकी रक्षाके लिये परिणामोंकी सम्भाल रखता है, और आत्मसत्ता भूमिरूप स्थानको पहिचानता है; प्रशम, सबेग, अनुकंपा आदिकी सेना सम्भालनेमें बाना अर्थात् प्रबोध होता है, शाम, दाम, दंड, भेद आदि कलाओंमें कुशल राजाके समान है; तप, समिति, गुप्ति, परोषहजय, धर्म, अनुप्रेक्षा आदि अनेक रंग धारण करता है; कर्मरूपी शत्रुओंको जीतनेमें बड़ा बहादुर होता है । मायारूपी जितना लोहा है, उस सबको दूर-दूर

करनेको रेतोके समान है, कर्मके फंदेरूप कांसको जड़से उखाड़नेके लिये किसानके समान है, कर्मबंधके बुझोसे बचानेवाला है, सुमति राधिकासे प्रीति जोड़ता है, कुमतिरूप दासीसे संबंध तोड़ता है, आत्मपदार्थरूप चांदीको ग्रहण करने और पर पदार्थरूप धूलको छोड़नेमें रजत-सोधा (सुनार) के समान है। पदार्थको जैसा जानता है वैसाही मानता है, भाव यह है कि हेयको हेय जानता और हेय मानता है। उपादेयको उपादेय जानता और उपादेय मानता है, ^१ - ऐसी उत्तम बातोंका आराधक धाराप्रवाहो जाता है ॥ ६ ॥

ज्ञानी जीव ही चक्रवर्ती है (सर्वया इकतीसा)

जिन्हके दरब मिति साधन छलंड थिति,
 बिनसै विभाव अरि पंकति पतन हैं ।
 जिन्हकें भगतिको विधान एई नौ निधान,
 त्रिगुनके भेद मानौ चौदह रतन हैं ॥
 जिन्हकें सुबुद्धिरानी चूरें महा मोह बज्र,
 पूरें मंगलीक जे जे मोखके जतन है ।
 जिन्हकें प्रमान अंग सोहै चमू चतुरंग,
 तेई चक्रवर्ती तनु धरें पै अतन हैं ॥ ७ ॥

शब्दार्थ :- अरि पंकति=शत्रु-समूह । पतन=नष्ट होना । नव निधान=नव निधि । मंगलीक=मंडल, चौक । चमू=सेना । चतुरंग=सेनाके चार अंग हाथी, घोड़े, रथ, पैदल । अतन=शरीररहित ।

अर्थ :- ज्ञानी जीव चक्रवर्तीके समान हैं - क्योंकि चक्रवर्ती छह खंड पृथ्वी साधते-जीतते हैं, ज्ञानी छह द्रव्योंको साधते हैं; चक्रवर्ती शत्रु-समूहको नष्ट करते हैं, ज्ञानी जीव विभाव परिणतिका विनाश करते हैं; चक्रवर्तीके

^१ आत्मा उड़दका मांस (भीतरी गूदा) मगज आदिके समान उपादेय है, और छिलका फोक आदिके समान शरीरादि हेय है ।

नवनिधि^१ होती हैं, ज्ञानी नवभक्ति^२ धारण करते हैं; चक्रवर्तीके चौदह रत्न होते हैं, ज्ञानियोंके सम्म्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यके भेदरूप^३ चौदह रत्न^४ होते हैं; चक्रवर्तीकी पटरानी दिग्बिजयको जानेके अवसरपर चुटकीसे बज्ज-रत्नोंका चूर्ण करके चौक पूरती है, ज्ञानी जीवोंकी सुबुद्धिरूप पटरानी मोक्ष जानेका शकुन करनेकी महा-मोहरूप बज्जको चूर्ण करती है; चक्रवर्तीके हाथी, घोड़े, रथ, पैदल ऐसी चतुरंगिनी सेना रहती है, ज्ञानी जीवोंके प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रमाण, नय और निक्षेप होते हैं। विशेष यह है कि चक्रवर्तीके शरीर होता है, पर ज्ञानी जीव देहसे विरक्त होनेके कारण शरीररहित होते हैं - इसलिये ज्ञानी जीवोंका पराक्रम चक्रवर्तीके समान है ॥ ७ ॥

नव भक्तिके नाम (दोहा)

श्रवण कीरतन चितवन, सेवन बंदन ध्यान ।

लघुता समता एकता, नौधा भक्ति प्रवान ॥ ८ ॥

शब्दार्थ :- श्रवण=उपादेय गुणोंका सुनना । कीरतन (कीर्तन)= गुणोंका व्याख्यान करना । चितवन=गुणोंका विचार करना । सेवन= गुणोंका अध्ययन करना । बंदना=गुणोंकी स्तुति करना । ध्यान=गुणोंका

^१ महाकाल असि मसिके साधन, बेत कालनिधि ग्रंथ महान ।

मानव आयुध भीड़ नसरप, सुभग पिगला सूवन ज्ञान ॥

पांडुक निधि सब धान्य बेत है, करे शंख बाज्र प्रवान ।

सर्व रत्न रत्नोंकी दाता, बस्त्र बेत निधि पथ महान ॥

^२ नवभक्तिके नाम आगेके दोहेमें कहे हैं ।

^३ चक्रवर्तीके चौदह रत्नोंमें सात सजीव रत्न होते हैं, और सात अजीव होते हैं । वे इस प्रकार हैं :-

दोहा - सेनापति ग्रहपति यपति, प्रोहित नाग तुरंग ।

बनिता मिलि सातों रत्न, हैं सजीव सरबंध ॥ १ ॥

चक्र छत्र असि बंड मणि, धर्म कांक्षणी नाम ।

ये अजीव सातों रत्न, चक्रवर्तिके धाम ॥ २ ॥

^४ कविने चौदह रत्नोंकी सख्याको त्रिगुणके भेदोंमें गिनाया है - सो सम्म्यग्दर्शनके उपशम, क्षयोपशम, क्षायक ये तीन; ज्ञानके मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय, केवल ये पाँच; और चारित्र्यके सामायिक छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि सूक्ष्मसांप्रदाय, यथाख्यात और संयमासयम ये छह - ऐसे सब मिलकर चौदह ज्ञान पड़ते हैं ।

स्मरण रखना । लघुता=गुणोंका गर्व नहीं करना । समता=सब पर एकसी दृष्टि रखना । एकता=एक आत्माहीकी अपना मानना, शरीरादिको पर मानना ।

अर्थ :- ध्वज, कीर्तन, चितवन, सेवन, वंदन, ध्यान, लघुता, समता, एकता ये नव प्रकारकी मक्ति हैं, जो ज्ञानी जीव करते हैं ॥ ८ ॥

ज्ञानी जीवोंका मन्तव्य (सर्वया इकतीसा)

*कोऊ अनुभवी जीव कहै मेरे अनुभौमें,
लक्षण बिभेद भिन्न करमको जाल है ।
जाने आपा आपुकों जु आपुकरि आपुविषे,
उतपति नास ध्रुव धारा असराल है ॥
सारे विकल्प मोसों न्यारे सरवधा मेरी,
निहचै सुभाव यह विवहार चाल है ।
मैं तो सुद्ध चेतन अनंत चिनमुद्रा धारी,
प्रभुता हमारी एकरूप तिहुं काल है ॥ ९ ॥

अर्थ :- आत्म-अनुभवी जीव कहते हैं कि हमारे अनुभवमें आत्म-स्वभावसे विरुद्ध चिह्नोंका धारक कर्मोंका फंदा हमसे पृथक् है, वे आप^१ अपनेको^२ अपने द्वारा^३ अपनेमें^४ जानते हैं । द्रव्यकी उत्पाद, व्यव और ध्रुव यह त्रिगुण धारा जो मुझमें बहती हैं, सो ये विकल्प, व्यवहार नयसे हैं, मुझसे सर्वथा भिन्न हैं; मैं तो निश्चयनयका विषयभूत शुद्ध और अनंत चैतन्यमूर्तिका धारक हूँ, मेरा यह सामर्थ्य सदा एकसा रहता है—कभी घटता-बढ़ता नहीं है ॥ ९ ॥

^१ यह कर्तृरूप है ।

^२ यह कर्मरूप है ।

^३ यह करणरूप है ।

^४ यह अधिकरणरूप है ।

* भित्वा सर्वमपि स्वसंलग्नबलाद्भूतं हि यच्छक्यते

चिन्मुद्राङ्कितनिर्विभागमहिमा शुद्धश्रवेवास्वहम् ।

भिद्यन्ते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि

भिद्यन्तां न भिदास्ति काचम विभी भावे विशुद्धे चित्ति ॥ ३ ॥

आत्माके चेतन लक्षणका स्वरूप (सर्वैया इकतीसा)
 निराकार चेतना कहावै दरसन गुन,
 साकार चेतना सुद्ध ज्ञान गुनसार है ।
 चेतना अद्वैत दोऊ चेतन दरब मांहि,
 सामान विशेष सत्ताहीकौ विसतार है ॥
 कोऊ कहै चेतना चिह्न नांही आतमा में,
 चेतनाके नास होत त्रिविध विकार है ।
 लक्षणको नास सत्ता नास मूल वस्तु नास,
 तातैं जीव दरबकौ चेतना आधार है ॥ १० ॥

शब्दार्थ :- निराकार चेतना=जीवका दर्शनगुण जो आकार आदिको नहीं जानता । साकार चेतना=जीवका ज्ञानगुण जो आकार आदि समेत जानता है । अद्वैत=एक । सामान्य=जिसमें आकार आदिका विकल्प नहीं होता । विशेष=जो आकार आदि सहित जानता है । चिह्न (चिह्न)=लक्षण । त्रिविध=तीन तरहके । विकार=दोष ।

अर्थ :- चेतन्यपदार्थ एकरूप ही है, पर दर्शनगुणको निराकार^१ चेतना और ज्ञानगुणको साकार^२ चेतना कहते हैं । सो ये सामान्य और विशेष दोनों एक चेतन्यहीके विकल्प है, एकही द्रव्यमें रहते हैं । वैशेषिक

^{१, २} पदार्थको जाननेके पहले पदार्थके अस्तित्वका जो किंचित् भान होता है वह दर्शन है, दर्शन यह नहीं जानता कि पदार्थ किस आकार व रंगका है, वह तो सामान्य अस्तित्व मात्र जानता है, इसीसे दर्शनगुण निराकार और सामान्य है । इसमें महासत्ता अर्थात् सामान्य सत्ताका प्रतिभास होता है । आकार रंग आदिका जानना ज्ञान है, इससे ज्ञान साकार है, सविकल्प है, विशेष जानता है । इसमें अवातर सत्ता अर्थात् विशेषसत्ताका प्रतिभास होता है । (विशेष समझनेके लिये 'बृहद्द्रव्यसंग्रह' की जं सामण्य गृहणं, आदि पाषाओका अध्ययन करना चाहिये ।)

अद्वैतापि हि चेतना अगति चेद् दृग्गतिरूपं त्यजेत्

तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्साऽस्तित्वमेव त्यजेत् ।

तत्प्रागे जडता चितोऽपि भवति व्याप्यो बिना व्यापका-

वात्मा चान्तमुपैति तेन नियतं दृग्गतिरूपास्तु चित् ॥ ४ ॥

आदि मतवाले आत्मामें चैतन्यगुण नहीं मानते हैं, सो उनसे जैनमतवालोंका कहना है कि चेतनाका अभाव माननेसे तीन दोष उपजते हैं, प्रथम तो लक्षणका नाश होता है, दूसरे लक्षणका नाश होनेसे सत्ताका नाश होता है, तीसरे सत्ताका नाश होनेसे भूल वस्तुहीका नाश होता है। इसलिये जीव द्रव्यका स्वरूप जाननेके लिये चैतन्यहीका अवलम्बन है ॥ १० ॥

(दोहा)

चेतन लक्षण आतमा, आतम सत्ता मांहि ।
सत्तापरिमित वस्तु है, भेद तिहूंमें नांहि ॥ ११ ॥

अर्थ :- आत्माका लक्षण चेतना है, और आत्मा सत्तामें है, क्योंकि सत्ता धर्मके बिना आत्मपदार्थ सिद्ध नहीं होता, और अपनी सत्ता प्रमाण वस्तु है, सो द्रव्य अपेक्षा दोनोंमें भेद नहीं है, एक ही है ॥ ११ ॥

आत्मा नित्य है (सवैया तेईसा)

ज्यों कलघोत सुनारकी संगति,
भूषन नाम कहै सब कोई ।
कंचनता न मिटी तिहि हेतु,
वहै फिरि औटिकं कंचन होई ॥
त्यो यह जीव अजीव संजोग,
भयो बहुरूप भयो नहि दोई ।
चेतनता न गई कबहूं,
तिहि कारन ब्रह्म कहावत सोई ॥ १२ ॥

शब्दार्थ :- कलघोत=सोना । भूषन=गहना । औटत=गलानेसे । ब्रह्म=नित्य आत्मा ।

अर्थ :- जिस प्रकार सुनारके द्वारा गढ़े जानेपर सोना गहनेके रूपमें हो जाता है, पर गलानेसे फिर सुवर्ण ही कहलाता है; उसी प्रकार यह जीव अजीवरूप कर्मके निमित्तसे अनेक वेष धारण करता है, पर अन्यरूप नहीं

हो जाता, क्योंकि चैतन्यगुण कहीं चला नहीं जाता; इसी कारण जीवको सब अवस्थाओंमें ब्रह्म कहते हैं ॥ १२ ॥

सुबुद्धि सखीको ब्रह्मका स्वरूप समझाते हैं (सर्वैया तेईसा)

देखु सखी यह ब्रह्म विराजित,
याकी दसा सब याहीकौ सोहै ।
एकमें एक अनेक अनेकमें,
बुंद लियें दुविधामह बो है ॥
आपु संभारि लखै अपनौ पद,
आपु विसारिकं आपुहि मोहै ।
व्यापकरूप यहै घट अंतर,
ग्यानमें कौन अग्यानमें को है ॥ १३ ॥

शब्दार्थ :- विराजित=शोभायमान । दसा=परिणति । विसारिकं=भूलके ।

अर्थ :- सुबुद्धिरूप सखीसे कहते हैं कि हे सखी देख; यह अपना ईश्वर सुशोभित है, इसकी सब परिणति इसे ही शोभा देती है, ऐसी बिचित्रता और दूसरेमें नहीं है । इसे आत्मसत्तामें देखो तो एकरूप है, और परसत्तामें देखो तो अनेकरूप है, ज्ञानवशामें देखो तो ज्ञानरूप, अज्ञानवशामें देखो तो अज्ञानरूप, ऐसी दोनों दुविधाएँ इसमें हैं । कभी तो सचेत होकर अपनी शक्तिको सम्हालता है और कभी प्रमादमें पड़कर निज-स्वरूपको भूलता है, पर यह ईश्वर निजघटमें व्यापक रहता है । अब विचार करो कि ज्ञानरूप परिणमन करनेवाला कौन है और अज्ञानवशामें वर्तनेवाला कौन है ? अर्थात् वही है ॥ १३ ॥

आत्म-अनुभवका दृष्टान्त (सर्वैया तेईसा)

ज्यों नट एक धरं बहु भेख,
कला प्रगटं बहु कौतुक देखै ।
आपु लखै अपनी करतूति,
वहै नट भिन्न विलोकत भेखै ॥

त्यों घटमें नट चेतन राव,
 विभाउ दसा धरि रूप विसेखें ।
 खोलि सुदृष्टि लखें अपनों पद,
 दुंद विचारि दसा नहि लेखें ॥ १४ ॥

अर्थ :- जिस प्रकार नट अनेक स्वांग बनाता है, और उन स्वांगोंके तमाशे देखकर लोग कौतूहल समझते हैं, पर वह नट अपने असली रूपसे कृत्रिम किये हुए वेषको भिन्न जानता है, उसी प्रकार यह नटरूप चेतनराजा परब्रह्मके निमित्तसे अनेक विभाव पर्यायोंको प्राप्त होता है, परंतु जब अंतरंगदृष्टि खोलकर अपने सत्य रूपको देखता है तब अन्य अवस्थाओंको अपनी नहीं मानता ॥ १४ ॥

हेय-उपादेय भावोंपर उपदेश (छद्म अडित्तल)

* जाके चेतन भाव, चिदानंद सोइ है ।
 और भाव जो धरें, सौ औरौ कोइ है ॥
 जो चितमंडित भाउ, उपादे जानन ।
 त्याग जोग परभाव, पराये मानन ॥ १५ ॥

शब्दार्थ :- चिदानंद=चेतनवन आत्मा । उपादे (उपादेय)=ग्रहण करनेके योग्य । हेय=त्यागने योग्य । पराये=दुमरे । मानने=श्रद्धा न करना चाहिये ।

अर्थ :- जिसमें चैतन्यभाव है वह चिदात्मा है, और जिसमें अन्यभाव है, वह और ही अर्थात् अनात्मा है । चैतन्यभाव उपादेय है, परब्रह्मोंके भाव पर हैं - त्यागने योग्य है ॥ १५ ॥

जानी जीव चाहे घरमे रहे चाहे वनमे रहे मोक्षमार्ग साधते हैं
 (सर्वैया इकतीसा)

जिन्हकं सुमति जागी भोगसौ भये विरागी,
 परसंग त्यागी जे पुरुष त्रिभुवनमें ।

* एकश्रितश्रिन्मय एव भावो भावाः परे ये किल ते परेषाम् ।

ग्राह्यस्ततश्चिन्मय एव भावो भावाः परे सर्वत एव हेया ॥ ५ ॥

रागाविक भावनिसों जिनिकी रहनि न्यारी,
 कबहुं मगन ह्वै न रहैं धाम धन में ॥
 जे सदैव आपकों विचारै सरवांग सुद्ध,
 जिन्हकें विकलता न व्यापै कहूं मन में ।
 तेई मोक्ष मारगके साधक कहावैं जीव,
 भावैं रहौ मंदिरमें भावैं रहौ बनमें ॥ १६ ॥

शब्दार्थ :- सुमति = अच्छी बुद्धि । जागी = प्रगट हुई । परमग त्यागी =
 देह आदिसे ममत्वका त्यागना । त्रिभुवन = तीनलोक - ऊर्ध्व, मध्य, पाताल ।
 सरवांग (सर्वांग) = पूर्णतया । विकलता = भ्रम । भावैं = चाहे तो । मंदिरमै =
 घरमें । बनमै = जंगलमें ।

अर्थ :- जिन्हें सुबुद्धिका उदय हुआ है, जो भोगोंसे विरक्त हुए हैं,
 जिन्होंने शरीर आदि परद्रव्योंसे ममत्व हटाया है, जो राग-द्वेष आदि
 भावोंसे रहित हैं, जो कभी घर और धन-सम्पत्ति आदिमें लीन नहीं होते,
 जो सदा अपने आत्माको सर्वांग सुद्ध विचारते हैं, जिन्हें मनमें कभी आकुलता
 नहीं व्यापती, वे ही जीव त्रैलोक्यमें* मोक्षमार्गके साधक हैं, चाहे घरमें रहें,
 चाहे बनमें रहें ॥ १६ ॥

मोक्षमार्गी जीवोंकी परिणति (सवैया तेईसा)

चेतन मंडित अंग अखंडित,
 सुद्ध पवित्र पदारथ मेरौ ।
 राग विरोध विमोह दसा,
 समुझै भ्रम नाटक पुदगल केरौ ॥

* चाहे ऊर्ध्वलोक अर्थात् देवगतिमे हो, चाहे मध्यलोक अर्थात् मनुष्य तिर्यच जातिमे
 हो चाहे पाताललोक अर्थात् भवनवासी व्यतर वा नरकगतिमे हो ।

सिद्धान्तोऽयमुदासचित्तचरितैर्मोक्षाधिभिः सेव्यतां

सुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सर्ववात्स्यहम् ।

एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावाः पृथग्लक्षणा-

स्तोऽहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समप्रा अपि ॥ ६ ॥

भोग संयोग वियोग बिधा,

अवलोकि कहै यह कर्मज घेरी ।

है जिन्हकी अनुभौ इह भांति,

सदा तिनकों परमारथ नेरी ॥ १७ ॥

शब्दार्थ :- मडित=शोभित । अखंडित=छिद-भिद नहीं सकता ।

अर्थ :- जो विचारते हैं कि मेरा आत्मपदार्थ चैतन्यरूप है, अछेद्य, अमेद्य, शुद्ध और पवित्र है, जो राग-द्वेष-मोहको पुद्गलका नाटक समझते हैं, जो भोगसामग्रियोंके संयोग और वियोगकी आपत्तियोंको देखकर कहते हैं कि ये कर्मजनित हैं—इसमें हमारा कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव जिन्हें सदा रहता है, उनके समीप ही मोक्ष है ॥ १७ ॥

सम्यग्दृष्टि जीव साधु हैं और मिथ्यादृष्टि जीव चोर है (दोहा)

जो पुमान् परधन हरै, सो अपराधी अग्य ।

जो अपनी धन व्योहरै, सो धनपति सरबाग्य ॥ १८ ॥

परकी संगति जौ रचै, बंध बढ़ावै सोइ ।

जो निज सत्तामें मगन, सहज मुक्त सो होइ ॥ १९ ॥

शब्दार्थ :- पुमान्=मनुष्य । परधन हरै=परद्रव्यको अगीकार करते हैं । अग्य=मूर्ख । धनपति=साहूकार । रचै=लीन होवे ।

अर्थ :- जो मनुष्य परद्रव्य हरण करता है वह मूर्ख है, चोर है; जो अपने धनका उपयोग करता है वह समझदार है, साहूकार है ॥ १८ ॥ जो परद्रव्यकी संगतिमें मगन रहता है, वह बंधसंततिको बढ़ाता है और जो निज-सत्तामें लीन रहता है, वह सहज ही मोक्ष पाता है ॥ १९ ॥

परद्रव्यग्रहं कुर्वन् बध्यतेवापराधवान् ।

बध्येतानपराधो न स्वद्रव्ये संवृत्तो बति ॥ ७ ॥

अनवरतमगन्तैर्बध्यते सापराधः

स्पृशति निरपराधो बंधनं नैव जायु ।

नियतमवयमशुद्धं स्वं भजन्तापराधो

भवति निरपराधः साधु शुद्धात्मसेवी ॥ ८ ॥

भावार्थ :— लोकमें प्रवृत्ति है कि जो दूसरेके धनको लेता है उसे अज्ञानी, चोर वा डाकू कहते हैं, वह गुनहगार और दण्डनीय होता है, और जो अपने धनको वर्तता है, वह महाजन वा समझदार कहलाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। उसी प्रकार जो जीव परद्रव्य अर्थात् शरीर वा शरीरके सम्बन्धी चेतन-अचेतन पदार्थोंको अपना मानता है, वा उनमें लीन होता है, वह मिथ्यात्मी है, संसारके बलेश पाता है। और जो निजात्माको अपना मानता वा उसीका अनुभव करता है, वह ज्ञानी है, मोक्षका आनन्द पाता है ॥ १८-१९ ॥

द्रव्य और सत्ताका स्वरूप^१ (दोहा)

उपजं बिनसै थिर रहै, यह तो वस्तु बखान ।

जो मरजावा वस्तुकी, सो सत्ता परवान ॥ २० ॥

शब्दार्थ :— उपजं=उत्पन्न होवे । बिनसै=नष्ट होवे । वस्तु=द्रव्य । मरजावा=सीमा, क्षेत्रावगाह । परवान (प्रमाण)=जानना ।

अर्थ :— जो पर्यायोंसे उत्पन्न और नष्ट होता है, परन्तु स्वरूपसे स्थिर रहता है, उसे द्रव्य कहते हैं, और द्रव्यके क्षेत्रावगाहको सत्ता कहते हैं ॥ २० ॥

षट् द्रव्यकी सत्ताका स्वरूप (सवैया इकतीस)

लोकालोक मान एक सत्ता है आकाश दर्व,

धर्म दर्व एक सत्ता लोक परमिति है ।

लोक परवान एक सत्ता है अधर्म दर्व,

कालके अनु असंख सत्ता अगनिति है ॥

पुद्गल सुद्ध परवानुकी अनंत सत्ता,

जीवकी अनंत सत्ता न्यारी न्यारी छिति है ।

कोऊ सत्ता काहूँ न मिलि एकमेक होइ,

सब असहाय यों अनाविहीकी थिति है ॥ २१ ॥

^१ 'पचास्ति कायजी' की 'सत्ता सञ्च पयत्या' आदि गायत्रीका स्वाध्याय करके यह विषय अच्छी तरहसे समझना चाहिये ।

शब्दार्थ :- लोकालोक=सब आकाश । परमिति=बराबर । परवान (प्रमाण)=बराबर । अगनिति=असंख्यात । न्यारी न्यारी=जुदी जुदी । यिति (स्थिति)=मौजूदगी । असहाय=स्वाधीन ।

अर्थ :- आकाशद्रव्य एक है, उसकी सत्ता लोक-अलोकमें है, धर्मद्रव्य एक है, उसकी सत्ता लोक-प्रमाण है, अधर्मद्रव्य भी एक है, उसकी सत्ता भी लोक-प्रमाण है, कालके अणु असंख्यात हैं, उनकी सत्ता असंख्यात है, पुद्गल द्रव्य अनंतानंत हैं, उनकी सत्ता अनंतानंत है, जीव द्रव्य अनंतानंत हैं, उनकी सत्ता अनंतानंत है, इन छहों द्रव्योंकी सत्ताएँ जुदी जुदी हैं, कोई सत्ता किसीसे मिलती नहीं, और न एकमेक होती है । निश्चयनयमें कोई किसीके आश्रित नहीं सब स्वाधीन हैं । ऐसा अनादिकालसे चला आ रहा है ॥२१॥

छह द्रव्यहीसे जगनकी उत्पत्ति है (सबैया इकतीमा)

एई छहों द्रव्य इनहीको है जगतजाल,
तामै पांच जड़ एक चेतन सुजान है ।
काहूकी अनंत सत्ता काहूसौ न मिलै कोइ,
एक एक सत्तामै अनंत गुन गान है ॥
एक एक सत्तामै अनंत परजाइ फिरें,
एकमै अनेक इहि भांति परवान है ।
यहै स्यादवाद यहै संतनिकी मरजाद,
यहै सुख पोख यह मोखकौ निदान है ॥ २२ ॥

शब्दार्थ :- जगतजाल=ममारा । सुजान=ज्ञानमय । सतनकी=सत्पुरुषकी । मरजाद=मीमा । पोख=पुष्टि करनेवाला । निदान=कारण ।

अर्थ :- ऊपर कहे हुए ही छह द्रव्य हैं, इन्हींसे जगत उत्पन्न है । इन छह द्रव्योंमें पांच अचेतन हैं, एक चेतनद्रव्य ज्ञानमय है । किसीकी अनंतसत्ता किसीसे कभी मिलती नहीं है । प्रत्येक सत्तामें अनंत गुण-समूह है, और अनंत अवस्थाएँ हैं, इस प्रकार एकमें अनेक जानना । यही स्याद्वाद है, यही सत्पुरुषोंका अखंडित कथन है, यही आनंदवर्धक है और यही ज्ञान मोक्षका कारण है ॥ २२ ॥

पुनः (सर्वैया इकतीसा)

साधी दधि मंथमें अराधी रस पंथनिमें,
 जहां तहां ग्रंथनिमें सत्ताहीको सोर है ।
 ग्यान भान सत्तामें सुधा निधान सत्ताहीमें,
 सत्ताकी दुरनि सांभ सत्ता मुख भोर है ॥
 सत्ताकी सरूप मोक्ष सत्ता भूल यह दोष,
 सत्ताके उलंघे धूमधाम चहं बोर है ।
 सत्ताकी समाधिमें बिराजि रहै सोई साह,
 सत्ताते निकसि और गहै सोई चोर है ॥ २३ ॥

शब्दार्थ :- दधि=दही । मथमें=विलोवनेमे । रस पथ=रसका उपाय । मोर (शोर)=आन्दोलन । सत्ता=वस्तुका अस्तित्व, मौजूदगी । धूमधाम वह बोर=चतुर्गति भ्रमण । समाधि=अनुभव । साहू=भला आदमी । गहै=ग्रहण करे ।

अर्थ :- दहीके मथनेमें घीकी सत्ता साधी जाती है, औषधियोंकी हिकमतमें रसकी सत्ता है, पात्रोंमें जहां-तहां सत्ताहीका कथन है, ज्ञानका सूर्य सत्तामें है, अमृतका पुंज सत्तामें है, सत्ताका छुपाना सांभके^१ अधिकारके ममान है, और सत्ताको प्रधान करना सबेरेका^२ सूर्य उदय करना है । सत्ताका स्वरूप ही मोक्ष है, सत्ताका भूलना ही जन्म-मरण आदि दोषरूप संसार है, अपनी आत्मसत्ताका उलंघन करनेसे चतुर्गतिमें भटकना पड़ता है । जो आत्मसत्ताके अनुभवमें बिराजमान है वही भला आदमी है और जो आत्मसत्ताको छोड़कर अन्यकी सत्ताको ग्रहण करता है वही चोर है ॥ २३ ॥

आत्मसत्ताका अनुभव निर्विकल्प है (सर्वैया इकतीसा)

जामें लोकवेद नाहि थापना उच्छेद नाहि,
 पाप पुन्र खेद नाहि क्रिया नाहि करनी ।
 जामें राग दोष नाहि जामें बंध मोक्ष नाहि,
 जामें प्रभु दास न अकास नाहि धरनी ॥

^१ सांभके अधिकारमें भाव यह दिखता है कि अज्ञानका अधिकार बढ़ता जाये ।
^२ प्रभातके सूर्योदयमें यह भाव दिखता है कि ज्ञानका प्रकाश बढ़ता जाये ।

जामें कुल रीत नांहि जामें हारि जीत नांहि,
 जामें गुरु सीष नांहि वीष नांहि भरनी ।
 आश्रम बरन नांहि काहूकी सरन नांहि,
 ऐसी सुद्ध सत्ताको समाधिभूमि बरनी ॥ २४ ॥

शब्दार्थ :- लोकवेद=लौकिक ज्ञान । थापना उच्छेद=लौकिक बातोंका स्थापन-खंडन । (जैसे मूर्तिको ईश्वर कहना यह लोक-व्यवहार है और मूर्तिपूजाका खंडन करना लोक-स्थापनाका उच्छेद करना है सो सत्तामें दोनों नहीं है) । खेद=कष्ट । प्रभु=स्वामी । दास=सेवक । धरनी=पृथ्वी । वीष भरनी=मजिल पूरी करना । बरन आश्रम (वर्ण आश्रम)=ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चार ।

अर्थ :- जिसमें लौकिक रीतियोंकी न बिधि है न निषेध है, न पाप-पुण्यका क्लेश है, न क्रियाकी मनाही है, न राग-द्वेष है, न बंध-मोक्ष है, न स्वामी है न सेवक है, न आकाश^१ है न धरती^२ है, न कुलाचार है, न हार-जीत है, न गुरु है न शिष्य है, न चलना-फिरना है, न वर्णाश्रम है, न किसीका शरण है । ऐसी सुद्धसत्ता अनुभवरूप भूमि पर पाई जाती है ॥ २४ ॥

जो आत्मसत्ताको नहीं जानता वह अपराधी है (दोहा)

जाकें घट समता नहीं, ममता मगन सदीव ।
 रमता राम न जानई, सो अपराधी जीव ॥ २५ ॥
 अपराधी मिथ्यामती, निरद्वै हिरद्वै अंध ।
 परकों मानें आत्मा, करै करमकों बंध ॥ २६ ॥
 झूठी करनी आचरै, झूठे सुखकी आस ।
 झूठी भगति हिए घरै, झूठे प्रभुकी दास ॥ २७ ॥

^१ ^२ ऊंच नीचका भेद नहीं है ।

अतो हताः प्रमादिनो गता सुखासीनता

प्रलीनं चापलमुन्मूलितमालम्बनम् ।

आत्मन्येवास्मानितं च चित्तमा-

संपूर्णचिन्तानघनोपलब्धेः ॥ ६ ॥

शब्दार्थ :- समता=राग-द्वेष रहित भाव । ममता=पर द्रव्योमे अहबुद्धि । रमता राम=अपने रूपमें आनंद करनेवाला आत्मराम । अपराधी=दोषी । निरदे (निर्दय)=दुष्ट । हिरदे (हृदय)=मनमे । आस (आशा)=उम्मेद । भगति (भक्ति)=सेवा, पूजा । दास=सेवक ।

अर्थ—जिसके हृदयमें समता नहीं है, जो सदा शरीर आदि परपदार्थोंमें मग्न रहता है और अपने आत्मरामको नहीं जानता वह जीव अपराधी है ॥ २५ ॥ अपने आत्मस्वरूपको नहीं जाननेवाला अपराधी जीव मिथ्यात्वो है, अपनी आत्माका हिंसक है, हृदयका अंधा है । वह शरीर आदि परपदार्थोंको आत्मा मानता है, और कर्म-बंधको बढ़ाता है ॥ २६ ॥ आत्मज्ञानके बिना उसका तपाचरण मिथ्या है, उसकी मोक्षमुखकी आशा झूठी है, ईश्वरको जाने बिना ईश्वरकी भक्ति वा दासत्व मिथ्या है ॥ २७ ॥

मिथ्यात्वकी विपरीत वृत्ति (सर्वथा इकतीसा)

माटी भूमि सैलकी सो संपदा बखानै निज,
कर्ममें अमृत जानै ग्यानमें जहर है ।
अपनों न रूप गहै औरहीसों आपों कहै,
साता तो समाधि जाकं असाता कहर है ॥
कोपकौ कृपान लिए मान मद पान किये,
मायाकी मरोर हिये लोभकी लहर है ।
याही भांति चेतन अचेतनकी संगतिसौ,
सांचसों विमुख भयौ भूठमें बहर है ॥ २८ ॥

शब्दार्थ :- सैल (शैल)=पर्वत । जहर=विष । औरहीमो=पर द्रव्यसे । कहर=आपत्ति । कृपान=तलवार । बहर है=लगा हुआ है ।

अर्थ—सोना-चांदीजो पहाड़ोंकी मिट्टी हैं, उन्हें निज-सम्पत्ति कहता है, शुभक्रियाको अमृत मानता है और ज्ञानको जहर जानता है । अपने आत्मरूपको ग्रहण नहीं करता, शरीर आदिको आत्मा मानता है, साता बेदनीय जनित लौकिक-मुखमें आनन्द मानता है और असाताके उदयको

आफत कहता है, क्रोधकी तलवार ले रखी है, मानकी शराब पी बैठा है, मनमें मायाकी बकता है और लोभके चक्करमें पड़ा हुआ है। इस प्रकार अचेतनकी संगतिसे चिद्रूप आत्मा सत्यसे परान्मुख होकर झूठहीमें उलझ रहा है ॥ २८ ॥

पुन (सवैया इकतीसा)

तीन काल अतीत अनागत वरतमान,
जगमें अखंडित प्रवाहकौ डहर है ।
तासौ कहै यह मेरी दिन यह मेरी राति,
यह मेरी घरी यह मेरीही पहर है ॥
खेहकौ खजानौ जोरं तासौं कहै मेरी गेह,
जहां बसं तासौं कहै मेरीही सहर है ।
याहि भांति चेतन अचेतनकी संगतिसौं,
सांचसौं विमुख भयो झूठमें बहर है ॥ २९ ॥

शब्दार्थ :- अतीतकाल=भूतकाल । अनागत=भविष्यत् । खेह=कचरा । गेह=घर । सहर (शहर)=नगर ।

अर्थ :- संसारमें मृत, वर्तमान, भविष्यत् कालका धारा-प्रवाह चक्र चल रहा है, उसे कहता है कि मेरा दिन, मेरी रात्रि, मेरी घड़ी, मेरा पहर है । कचरेका ढेर इकट्ठा करता है और कहता है कि यह मेरा मकान है, जिस पृथ्वीखण्डपर रहता है उसे अपना नगर बतलाता है । इस प्रकार अचेतनकी संगतिसे चिद्रूप आत्मा सत्यसे परान्मुख होकर झूठमें उलझ रहा है ॥ २९ ॥

सम्यग्दृष्टि जीवोका सद्बिचार (दोहा)

जिन्हके मिथ्यामति नहीं, ग्यानकला घट मांहि ।
परचं आतमरामसौं, ते अपराधी नांहि ॥ ३० ॥

शब्दार्थ :- मिथ्यामति=छोटी बुद्धि । परचं (परिचय)=पहिचान ।

अर्थ :- जिन जीवोंकी कुमति नष्ट हो गई है, जिनके हृदयमें ज्ञानका प्रकाश है और जिन्हें आत्मस्वरूपकी पहिचान है वे मते मनुष्य है ॥ ३० ॥

(सर्वैया इकतीसा)

जिन्हकं धरम ध्यान पावक प्रगट भयो,
 संसं मोह बिभ्रम बिरख तीनों डढ़े हैं ।
 जिन्हकी चितौनि आगे उदै स्वान भूसि भागे,
 लागे न करम रज ग्यान गज चढ़े हैं ॥
 जिन्हकी समुझिकी तरंग अंग आगममें,
 आगममें निपुन अध्यातममें कढ़े हैं ।
 तेई परमारथी पुनीत नर आठौं जाम,
 राम रस गाढ़ करे यहै पाठ पढ़े हैं ॥ ३१ ॥

शब्दार्थ :- पावक=अग्नि । बिरख (वृक्ष)=भाड़ । स्वान=कुत्ता ।
 रज=धूल । ग्यान गज=ज्ञानरूपी हाथी । अध्यातम=आत्माका स्वरूप बताने
 वाली विद्या । परमारथी (परमार्थी)=परम पदार्थ अर्थात् मोक्षके मार्गमें
 लगे हुए । पुनीत=पवित्र । आठौं जाम=आठो पहर-सदाकाल ।

अर्थ :- जिनकी धर्मध्यानरूप अग्निमें संशय-बिमोह-बिभ्रम ये तीनों
 वृक्ष जल गये हैं, जिनकी सुदृष्टिके आगे उदयरूपी कुत्ते भौंकते-भौंकते भाग
 जाते हैं, वे ज्ञानरूपी हाथीपर सवार हैं इससे कमरूपी धूल उन तक नहीं
 पहुँचती । जिनके बिचारमें शास्त्रज्ञानकी तरंगें उठती हैं, जो सिद्धान्तमें
 प्रवीण हैं, जो आध्यात्मिक विद्याके पारगामी हैं, वे ही मोक्षमार्गी हैं - वे ही
 पवित्र हैं, सदा आत्म-अनुभवका रस टूट करते हैं और आत्म-अनुभवहीका
 पाठ पढ़ते हैं ॥ ३१ ॥

पुनः (सर्वैया इकतीसा)

जिन्हकी चिहुंति चिमटासी गुन चुनिबेकौं,
 कुकथाके सुनिबेकौं दोऊ कान मढ़े हैं ।
 जिन्हकी सरल चित्त कोमल बचन बोलें,
 सोमदृष्टि लिये डोलें मोमकैसे गढ़े हैं ॥
 जिन्हकी सकति जगी अलख अराधिबेकौं,
 परम समाधि साधिबेकौं मन बढ़े है ।

तेई परमारथी पुनीत नर आठौं जाम,

राम रस गाढ़ करे यहै पाठ पढ़े हैं ॥ ३२ ॥

शब्दार्थ :- चिहुंटी=बुद्धि । चूनिबेकी=पकड़नेको-ग्रहण करनेको । कुकथा=खोटी वार्ता, स्त्रीकथा आदि । सोमदृष्टि=क्रोध आदि रहित । अलख=आत्मा ।

अर्थ :- जिनकी बुद्धि गुण ग्रहण करनेमें चिमोटीके^१ समान है, विलकथा सुननेके लिये जिनके कान मढ़े हुए अर्थात् बहरे हैं, जिनका चित्त निष्कपट है, जो मनु भाषण करते हैं, जिनकी क्रोधादि^२ रहित सौम्यदृष्टि है, जो ऐसे कोमल स्वभावी हैं कि मानो मोमके^३ ही बने हुए हैं, जिन्हें आत्म-ध्यानकी शक्ति प्रगट हुई है और परम समाधि साधनेको जिनका चित्त उत्साहित रहता है, वे ही मोक्षमार्गी हैं, वे ही पवित्र हैं, सदा आत्म-अनुभवका रस हृद करते हैं और आत्म-अनुभवका ही पाठ पढ़ते हैं - अर्थात् आत्माहीकी रटन लगी रहती है ॥ ३२ ॥

समाधि वर्णन (दोहा)

* राम-रसिक अर राम-रस, कहन सुननकोँ दोइ ।

जब समाधि परगट भई, तब बुबिधा नहि कोइ ॥ ३३ ॥

शब्दार्थ :- राम-रसिक=आत्मा । राम-रस=अनुभव । समाधि=आत्मामे लीन होना । बुबिधा=भेद ।

अर्थ :- आत्मा और आत्म-अनुभव ये कहने सुननेको दो हैं, जब आत्मध्यान प्रगट हो जाता है तब रसिक और रसका, वा और कोई भेद नहीं रहता ॥ ३३ ॥

^१ जिस प्रकार चिमोटीसे छोटी वस्तु भी उठा ली जाती है, उसी प्रकार सूक्ष्म तत्त्वोंको भी उनकी बुद्धि ग्रहण करती है ।

^२ जैसे कि मोम सहजमे पिघल जाता है वा मुड़ जाता है, वैसे वे भी थोड़ेहीमे कोमल हो जाते हैं, तत्त्वकी बात थोड़ेहीमे समझ जाते हैं, फिर हठ नहीं करते ।

* यत्र प्रतिक्रमणमेव चिन्तं प्रणीतम्

तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् ।

तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नधोऽयः

किं नोर्ध्वमूर्ध्वमधिरोहति निष्प्रसादः ॥ १० ॥

शुभ क्रियाओंका स्पष्टीकरण (दोहा)

नंदन बंदन धुति करन, श्रवन चितवन जाप ।

पढ़न पढ़ावन उपदिसन, बहुविधि क्रिया-कलाप ॥ ३४ ॥

शब्दार्थ :- नंदन=रसिक अवस्थाका आनंद । बंदन=नमस्कार करना । धुति (स्तुति)=गुणगान करना । श्रवन (श्रवण)=आत्म-स्वरूपका उपदेश आदि सुनना । चितवन=विचार करना । जाप=बार बार नाम उच्चारण करना । पढ़न=पढ़ना । पढ़ावन=पढ़ाना । उपदिसन=व्याख्यान देना ।

अर्थ :- आनन्द मानना, नमस्कार करना, स्तवन करना, उपदेश सुनना, ध्यान करना, जाप जपना, पढ़ना, पढ़ाना, व्याख्यान देना आदि सब शुभ क्रियाएँ हैं ॥ ३४ ॥

शुद्धोपयोगमे शुभोपयोगका निषेध (दोहा)

सुद्धात्म अनुभव जहां, सुभाचार तहां नाहि ।

करम करम मारग बिषे, सिव मारग सिवमाहि ॥ ३५ ॥

शब्दार्थ :- शुभाचार=शुभ प्रवृत्ति । करम मारग (कर्ममार्ग)=बंधका कारण । सिव मारग (शिवमार्ग)=मोक्षका कारण । सिवमाहि=आत्मा मे ।

अर्थ :- ऊपर कही हुई क्रियाएँ करते करते जहाँ आत्माका शुद्ध अनुभव हो जाता है, वहाँ शुभोपयोग नहीं रहता । शुभ क्रिया कर्म बंधका कारण है और मोक्षकी प्राप्ति आत्म-अनुभवमें है ॥ ३५ ॥

(चोपाई)

इहि बिधि वस्तु व्यवस्था जैसी ।

कही जिनंद कही में तैसी ॥

जे प्रमाद संजुत मुनिराजा ।

तिनके सुभाचारसौ काजा ॥ ३६ ॥

शब्दार्थ :- वस्तु व्यवस्था=पदार्थका स्वरूप । प्रमाद संजुत=आत्म-अनुभवमें असावधान, शुभोपयोगी ।

अर्थ — ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार पदार्थका जैसा स्वरूप जिन-राजने कहा है वैसे हमने वर्णन किया । जो मुनिराज प्रमाददशामे रहते हैं, उन्हें शुभ क्रियाका अवलम्ब लेना ही पड़ता है ॥ ३६ ॥

पुन (चौपाई)

जहा प्रमाद दसा नहि व्यापै ।

तहा अवलम्ब आपनौ आपै ॥

ता कारन प्रमाद उतपाती ।

प्रगट मोख मारगकौ घाती ॥ ३७ ॥

शब्दार्थ — अवलम्ब=आधार ।

अर्थ — जहाँ शुभ-अशुभ प्रवृत्तिरूप प्रमाद नहीं रहता, वहाँ अपनेको अपना ही अवलम्बन अर्थात् शुद्धोपयोग होता है, इससे स्पष्ट है कि प्रमादकी उत्पत्ति मोक्षमार्गमें बाधक है ॥ ३७ ॥

पुन (चौपाई)

जे प्रमाद सजुगत गुसाई ।

उठाहि गिरहि गिदुककी नाई ॥

जे प्रमाद तजि उद्धत हौंहीं ।

तिनकौ मोख निकट द्रिग सौही ॥ ३८ ॥

शब्दार्थ — गुसाई=साधु । गिदुक=गद । नाई=तरह । द्रिग=नेत्र ।

अर्थ — जो मुनि प्रमाद सहित होते हैं वे गेबकी तरह नीचेसे ऊपरको चढ़ते और फिर नीचेको पड़ते हैं, और जो प्रमाद छोड़कर स्वरूपमें सावधान होते हैं उनकी दृष्टिमें मोक्ष बिलकुल पास ही दिखता है ।

विशेष — साधुदशामे छट्ठा गुणस्थान प्रमत्त मुनिका है सो छट्टेसे सातवेंमें और सातवेंसे छट्टेमें असह्यात बार चढ़ना गिरना होता है ॥ ३८ ॥

पुन (चौपाई)

घटमं है प्रमाद जब ताई ।

पराधीन प्राणी तब ताई ॥

जब प्रमादकी प्रभुता नासै ।

तब प्रधान अनुभौ परगासै ॥ ३९ ॥

शब्दार्थ :- जब ताई=जबतक । तब ताई=तबतक । प्रभुता=बल । नासै (नाशै)=नष्ट होवे । प्रधान=मुख्य । परगामै (प्रकाशै)=प्रगट होवे ।

अर्थ :- जब तक हृदयमें प्रमाद रहता है तब तक जीव पराधीन रहता है, और जब प्रमादकी शक्ति नष्ट हो जाती है तब शुद्ध अनुभवका उदय होता है ॥ ३६ ॥

(दोहा)

ता कारन जगपंथ इत, उत सिव मारग जोर ।

परमादी जगकोँ घुक्कै, अपरमादि सिव ओर ॥ ४० ॥

शब्दार्थ :- जगपथ=संसार भ्रमणका उपाय । इत=यहाँ । उत=वहाँ । सिव मारग (शिवमार्ग)=मोक्षका उपाय । घुक्कै=देखे । अपरमादि (अप्रमादी)=प्रमाद रहित ।

अर्थ :- इसलिये प्रमाद संसारका कारण है और अनुभव मोक्षका कारण है । प्रमादी जीव संसारकी ओर देखते हैं और अप्रमादी जीव मोक्षकी तरफ देखते हैं ॥ ४० ॥

पुनः (दोहा)

जे परमादी आलसी, जिन्हकै विकल्प भूरि ।

होइ सिथल अनुभौविषै, तिन्हकौँ सिवपथ दूरि ॥ ४१ ॥

शब्दार्थ :- आलसी=निरुद्यमी । विकल्प (विकल्प)=राग-द्वेषकी तरंगे । भूरि=बहुत । सिथल (शिथिल)=असमर्थ । सिवपथ=स्वरूपाचरण ।

अर्थ :- जो जीव प्रमादी और आलसी हैं, जिनके चित्तमें अनेक विकल्प होते हैं, और जो आत्म-अनुभवमें शिथिल हैं, उनसे स्वरूपाचरण दूर ही रहता है ॥ ४१ ॥

पुनः (दोहा)

*जे परमादी आलसी, ते अभिमानी जीव ।

जे अविकल्पी अनुभवी, ते समरसी सदीव ॥ ४२ ॥

*प्रमादकलितः कथं भवति शुद्धभाषोऽलतः

कथायभरगौरवावलसता प्रमादो यतः ।

अतः स्वरसनिर्भरे नियमितः स्वभावे भवन्

मुनिः परमशुद्धतां व्रजति मुच्यते साऽचिरात् ॥ ११ ॥

शब्दार्थ :- अभिमानी=अहंकार सहित । अविकलपी (अविकल्पी)= राग-द्वेष रहित ।

अर्थ :- जो जीव प्रमाद सहित और अनुभवमें शिथिल हैं, वे शरीर आविर्भूत अहंबुद्धि करते हैं और जो निर्विकल्प अनुभवमें रहते हैं उनके चित्तमें सदा समता रस रहता है ॥ ४२ ॥

पुन. (दोहा)

जे अविकलपी अनुभवी, शुद्ध चेतना युक्त ।

ते मुनिवर लघुकालमें, हौंहि करमसौं मुक्त ॥ ४३ ॥

शब्दार्थ :- शुद्ध चेतना=शुद्ध ज्ञान-दर्शन । लघुकालमें=थोड़े समयमें ।

अर्थ :- जो मुनिराज विकल्प रहित हैं, अनुभव और शुद्ध ज्ञान-दर्शन सहित हैं, वे थोड़े ही समयमें कर्म रहित होते हैं, अर्थात् मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ ४३ ॥

ज्ञानमें सब जीव एकसे भासते हैं (कवित्त)

जैसे पुरुष लखै परबत चढ़ि,

भूचर-पुरुष ताहि लघु लगै ।

भूचर-पुरुष लखै ताको लघु,

उतरि मिलै बृहको भ्रम भगै ॥

तैसे अभिमानी उन्नत लग,

और जीवको लघुपद बगै ।

अभिमानीको कहै तुच्छ सब,

ग्यान जागै समता रस जगै ॥ ४४ ॥

शब्दार्थ :- भूचर=धरतीपर रहनेवाला । लघु=छोटा । उन्नत लग= ऊंचा सिर रखनेवाला ।

अर्थ :- जैसे पहाड़ पर चढ़े हुए मनुष्यको नीचेका मनुष्य छोटा बिलता है, और नीचेके मनुष्यको ऊपर पहाड़पर चढ़ा हुआ मनुष्य छोटा

दिखता है, पर जब वह नीचे आता है तब दोनोंका भ्रम हट जाता है और विषमता मिट जाती है, उसी प्रकार ऊँचा सिर रखनेवाले अभिमानी मनुष्यको सब आदमी तुच्छ दिखते हैं, और सबको वह अभिमानी तुच्छ दिखता है, परन्तु जब ज्ञानका उदय होता है तब मान कषाय गल जानेसे समता प्रगट होती है। ज्ञानमें कोई छोटा बड़ा नहीं दिखता, सब जीव एकसे भासते हैं ॥ ४४ ॥

अभिमानी जीवोंकी दशा (सवैया इकतीसा)

करमके भारी समुझ न गुनकी मरम,
परम अनीति अधरम रीति गहे हैं ।
हौंहि न नरम चित्त गरम घरमहूत,
चरमकी द्रिष्टिसौं भरम भूलि रहे हैं ॥
आसन न खोलें मुख वचन न बोलें,
सिर नाये हू न डोलें मानों पाथरके चहे हैं ।
देखनके हाऊ भव पंथके बढ़ाऊ ऐसे,
मायाके खटाऊ अभिमानी जीव कहे हैं ॥ ४५ ॥

शब्दार्थ :— करमके भारी = अत्यन्त कर्म बंध बांधे हुए ।
मरम = अमनियत । अधरम (अधर्म) = पाप । नरम = कोमल ।
चरम द्रिष्टि (चर्मदृष्टि) = इन्द्रिय जनित ज्ञान । चहे (चय) = चिने हुए ।
हाऊ = भयकर । बढ़ाऊ = बढ़ानेवाले । खटाऊ = टिकाऊ—मजबूत ।

अर्थ — जो कर्मोंका तीव्र बंध बांधे हुए हैं, गुणोंका मर्म^१ नहीं जानते, अत्यन्त अनुचित और पापमय मार्ग ग्रहण करते हैं, नरमचित्त नहीं होते, धूपसे भी अधिक गरम रहते हैं और इन्द्रियज्ञानहीमें भूले रहते^२ हैं, दिखानेके लिये एक आसनसे बैठते वा खड़े हो रहते हैं, मोनसे रहते हैं, महन्तजी जानकर कोई नमस्कार करे तो उत्तरके लिये अंग तक नहीं हिलाते, मानों

^१ दोषको ही गुण समझ जाते हैं ।

^२ आत्मज्ञान नहीं होता ।

परधर ही खिन रखवा हो, देखनेमें भयंकर हैं, संसारमार्गके बढ़ानेवाले हैं, मायाचारीमें पक्के हैं, ऐसे अभिमानी जीव होते हैं ॥ ४५ ॥

ज्ञानी जीवोंकी दशा (सवैया इकतीसा)

धीरके धरैया भव नीरके तरैया भय,

भीरके हरैया बर बीर ज्यों उमहे हैं ।

मारके मरैया सुबिचारके करैया सुख,

ढारके ढरैया गुन लौसों लहलहे हैं ॥

रूपके रिझैया सब नैके समझैया सब,-

हीके लघु भैया सबके कुबोल सहे हैं ।

बामके बमैया दुख दामके दमैया ऐसे,

रामके रमैया नर ग्यानी जीव कहे हैं ॥ ४६ ॥

शब्दार्थ :- भव नीर=समार समुद्र । भीर=समुदाय । वरबीर=महायोद्धा । उमहे=उमंग महित-उत्साहित । मार=कामकी वामना । लहलहे=हरे-भरे । रूपके रिझैया=आत्मस्वरूपके रुचिया । लघु भैया=छोटे बनकर नम्रता पूर्वक चलनेवाले । कुबोल=कठोर वचन । बाम=वक्रता-कृटिलता । दुख दामके दमैया=दुःखोंकी सतृप्तिकी नष्ट करनेवाले । रामके रमैया=आत्मस्वरूपमें स्थिर होनेवाले ।

अर्थ :- जो धीरजके धरनेवाले हैं, संसार समुद्रसे तरनेवाले हैं, सब प्रकारके भय नष्ट करनेवाले हैं, महायोद्धा समान धर्ममें उत्साहित रहते हैं विषय-वासनाओंको जलाते हैं, आत्महितका चिंतन किया करते हैं, सुख-शान्तिकी चाल चलते हैं, सद्गुणोंकी ज्योतिसे जगमगाते हैं, आत्मस्वरूपमें रुचि रखते हैं; सब नयोंका रहस्य जानते हैं, ऐसे क्षमावान् हैं कि सबके छोटे भाई बनकर रहते हैं वा उनकी खरी-खोटी बातें सहते हैं, हृदयकी कुटिलता छोड़कर सरल चित्त हुए हैं, दुख संतापकी राह नहीं चलते, आत्मस्वरूपमें विश्राम किया करते हैं ऐसे महानुभाव ज्ञानी कहलाते हैं ॥ ४६ ॥

सम्यक्स्वी जीवोंकी महिमा (चौपाई)

जे समकिती जीव समचेती ।

तिनकी कथा कहौ तुमसेती ॥

जहां प्रमाद क्रिया नहि कोई ।

निरबिकलप अनुभौ पद सोई ॥ ४७ ॥

परिग्रह त्याग जोग थिर तीनों ।

करम बंध नहि होय नवीनों ॥

जहां न राग दोष रस मोहै ।

प्रगट मोख मारग मुख सोहै ॥ ४८ ॥

पूरब बंध उदय नहि व्यापै ।

जहां न भेद पुन्र अरु पापै ॥

दरब भाव गुन निरमल धारां ।

बोध विधान विविध विस्तारा ॥ ४९ ॥

जिन्हकी सहज अवस्था ऐसी ।

तिन्हकै हिरदै दुबिधा कंसी ॥

जे मुनि छपक श्रेणि चढ़ि धाये ।

ते केवलि भगवान कहाये ॥ ५० ॥

शब्दार्थ :- समचेती=समता भाववाले । कथा=वार्ता । तुमसेती=तुमसे । प्रमादक्रिया=शुभाचार । जोग थिर तीनों=मन-वचन-कायके योगोंका निग्रह । नवीनी=नया । पुन्र (पुण्य)=शुभोपयोग । द्रव्यभाव=बाह्य और

त्यक्त्वाऽशुद्धिविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्रं स्वयं

स्वद्रव्ये रतिमेति यः स नियत सर्वापराधशुद्धः ।

बन्धध्वंसमुपेत्य नित्यमुदितः स्वज्योतिरञ्ज्योच्छल-

च्चैतन्यामृतपूरपूर्णमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ॥ १२ ॥

अंतरंग । बोधि=रत्नत्रय । छपकश्रेणी=मोह कर्म नष्ट करनेकी सीढ़ी । धाये=चढ़े ।

अर्थ :- हे भव्य जीवो ! समता स्वभावके धारक सम्यग्दृष्टि जीवोंकी दशा तुमसे कहता हूँ, जहाँ शुभाचारकी प्रवृत्ति नहीं है वहाँ निर्विकल्प अनुभवपद रहता है ॥ ४७ ॥ जो सर्व परिग्रह छोड़कर, मन-वचन-कायके तीनों योगोंका निग्रह करके बंध-परंपराका संवर करते हैं, जिन्हें राग-द्वेष-मोह नहीं रहता वे साक्षात् मोक्षमार्गके सन्मुख रहते हैं ॥ ४८ ॥ जो पूर्व बंधके उदयमें ममत्व नहीं करते, पुण्य-पापको एकसा जानते हैं, अंतरंग और बाह्यमें निर्विकार रहते हैं^१, जिनके सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य गुण उन्नति पर हैं ॥ ४९ ॥ ऐसी जिनकी स्वाभाविक दशा है, उन्हें आत्मस्वरूपकी दुविधा कैसे हो सकती है ? वे मुनि क्षपक श्रेणिपर चढ़ते हैं और केवली भगवान बनते हैं ॥ ५० ॥

सम्यग्दृष्टि जीवोंको बदना (दोहा)

इहि बिधि जे पूरन भये, अष्टकरम बन दाहि ।

तिन्हकी महिमा जो लखै, नमै बनारसि ताहि ॥ ५१ ॥

शब्दार्थ :- पूरन भये=परिपूर्ण उन्नतिको प्राप्त हुए । दाहि=जना-कर । लखै=जाने ।

अर्थ :- जो इस रीतिसे अष्टकर्मका वन जलाकर परिपूर्ण हुए है, उनकी महिमाको जो जानता है उसे पंडित बनारसीदासजी नमस्कार करते हैं ॥ ५१ ॥

मोक्ष प्राप्तिका क्रम (छप्पय छन्द)

भयौ सुद्ध अंकूर,

गयौ मिथ्यात मूर नसि ।

^१ देखनेमें नेत्रोंकी लालिमा वा चेहरेकी वक्रता रहित शरीरकी मुद्रा रहती है और अंतरंगमें क्रोधादि विकार नहीं होते ।

बन्धच्छेदात्कल्यवनुत्तं मोक्षमक्षयमेत-

न्नित्योद्योतस्फुटितसहजावस्थमेकान्तमुद्धम् ।

एकाकारस्वरसंभरतोऽप्यन्तगम्भीरधोरं

पूर्णं ज्ञानं ज्वलितमचले स्वस्य लीनं महिम्नि ॥ १३ ॥

इति मोक्षो निष्क्रान्तः ॥ १४ ॥

क्रम क्रम होत उबोत,
 सहज जिम सुकल पक्ष ससि ॥
 केवल रूप प्रकासि,
 भासि सुख रासि धरम धुव ।
 करि पूरन थिति आउ,
 त्यागि गत लाभ परम हुव ॥
 इह विधि अनन्य प्रभुता धरत,
 प्रगटि बूँदि सागर थयो ।
 अविचल अखंड अनभय अखय,
 जीव दरब जग मंहि जयो ॥ ५२ ॥

शब्दार्थ :- अंकुर (अंकुर) = पौधा । मूल (मूल) = जड़से ।
 सुकल पक्ष ससि (शुक्ल पक्ष शशि) = उज्ज्वल पक्षका चन्द्रमा । अनन्य = जिसके
 समान दूसरा नहीं - सर्व श्रेष्ठ ।

अर्थ :- शुद्धताका अंकुर प्रगट हुआ, मिथ्यात्व जड़से हट गया, शुक्ल-
 पक्षके चन्द्रमाके समान क्रमशः ज्ञानका उदय बढ़ा, केवलज्ञानका प्रकाश हुआ,
 आत्माका नित्य और पूर्ण आनन्दमय स्वभाव भासने लगा, मनुष्य आयु और
 कर्मकी स्थिति पूर्ण हुई, मनुष्यगतिका अभाव हुआ और पूर्ण परमात्मा
 बना । इस प्रकार सर्व श्रेष्ठ महिमा प्राप्त करके पानीकी बूँदसे समुद्र होनेके
 समान अविचल, अखंड, निर्भय और अक्षय जीवपदार्थ, संसारमें जयवन्त
 हुआ ॥ ५२ ॥

अष्ट कर्मोंके नष्ट होनेसे अष्ट गुणोंका प्रगट होना
 (सर्वैया इकतीसा)

ग्यानावरनीकें गये जानिये जु है सु सब,
 दर्सनावरनकें गयेतें सब देखिये ।
 वेदनी करमके गयेतें निराबाध सुख,
 मोहनीके गये सुद्ध चारित विसेखिये ॥

आउकर्मं गये अवगाहना अटल होइ,
 नामकर्मं गयेतं अमूर्तीक पेखियं ।
 अगुरु अलघुरूप होत गोत्रकर्मं गये,
 अंतराय गयेतं अनंत बल लेखियं ॥ ५३ ॥

शब्दार्थ :- निराबाध रस = साता - असाताके क्षोभका अभाव ।
 अटल अवगाहना = चारो गतिके भ्रमणका अभाव । अमूर्तीक = चर्म चक्षुओंके
 अगोचर । अगुरु अलघु = न ऊँच न नीच ।

अर्थ :- ज्ञानावरणीय कर्मके अभावसे केवलज्ञान, दर्शनावरणीय
 कर्मके अभावसे केवल दर्शन, वेदनीय कर्मके अभावसे निराबाधता, मोहनीय
 कर्मके अभावसे शुद्ध चारित्र, आयु कर्मके अभावसे अटल अवगाहना, नाम
 कर्मके अभावसे अमूर्तीकता, गोत्र कर्मके अभावसे अगुरु लघुत्व और अन्तराय
 कर्मके नष्ट होनेसे अनंतवीर्य प्रगट होता है । इस प्रकार सिद्ध भगवानमें
 अष्ट कर्म रहित होनेसे अष्ट गुण होते हैं ॥ ५३ ॥

नववें अधिकारका सार

प्रगट हो कि मिथ्यात्व ही आत्मब बंध है और मिथ्यात्वका अभाव
 अर्थात् सम्यक्त्व, संवर, निर्जरा तथा मोक्ष है, और मोक्ष आत्माका निज-
 स्वभाव अर्थात् जीवकी कर्ममल रहित अवस्था है । वास्तवमें सोचा जावे
 तो मोक्ष होता ही नहीं है, क्योंकि निश्चयनयमें जीव बंधा हुआ नहीं है -
 अबंध है, और जब अबंध है तब छूटेगा ही क्या ? जीवका मोक्ष हुआ यह
 कथन व्यवहार मात्र है, नहीं तो वह हमेशा मोक्षरूप ही है ।

यह बात जगत् प्रसिद्ध है कि जो मनुष्य दूसरोंके धनपर अपना
 अधिकार जमाता है, उस मूर्खको लोक अन्यायी कहते हैं । यदि वह अपनी
 ही सम्पत्तिका उपयोग करता है तो लोग उसे न्यायशील कहते हैं, इसी
 प्रकार जब आत्मा परब्रह्ममें अहंकार करता है, तब वह अज्ञानी मिथ्यात्वी
 होता है, और जब ऐसी बड़ आदतको छोड़कर आध्यात्मिक विद्याका
 अभ्यास करता है तथा आत्मीक रसका स्वाद लेता है तब प्रमादका पतन

करके पुण्य-पापका भेद हटा देता है और क्षपकभेगी चढ़कर केवली भगवान बनता है, पश्चात् थोड़े ही समयमें अष्ट कर्म रहित और अष्ट गुण सहित सिद्ध पदको प्राप्त होता है ।

मुख्य अभिप्राय ममता हटाने और समता सम्हालनेका है । जिस प्रकार कि सुनारके प्रसंगसे सोनेकी नाना अवस्थाएँ होती हैं, परन्तु उसकी सुवर्णता कहीं नहीं चली जाती, जलानेसे फिर सुवर्णका सुवर्ण ही बना रहता है; उसी प्रकार यह जीवात्मा अनात्माके संसर्गसे अनेक वेष धारण करता है, परन्तु उसकी चैतन्यता कहीं चली नहीं जाती है — वह तो ब्रह्मका ब्रह्म ही बना रहता है । इसलिये शरीरसे मिथ्या अभिमान हटाकर आत्म-सत्ता और अनात्मसत्ताका पृथक्करण करना चाहिये । ऐसा करनेसे थोड़े ही समयमें आधुनिक बूढ़ मात्र ज्ञान स्वल्प कालहीमें समुद्ररूप परिणमन करता है और अविचल अखंड अक्षय अनमय और शुद्धरूप होता है ।

सर्व विशुद्धि द्वार

(१०)

प्रतिज्ञा (दोहा)

इति श्री नाटक ग्रंथमें, कहौ मोख अधिकार ।

अब बरनों संछेपसों, सर्व बिमुद्धी द्वार ॥ १ ॥

अर्थ :- नाटक समयसार ग्रंथके मोक्ष अधिकारकी इति श्री की, अब सर्व बिमुद्धि द्वारको संक्षेपमें कहते हैं ॥ १ ॥

सर्व उपाधि रहित शुद्ध आत्माका स्वरूप (सवैया इकतीस)

कर्मनिकौ करता है भोगनिकौ भोगता है,

जाकी प्रभुतामै ऐसी कथन अहित है ।

जामें एक इंद्रो आदि पंचधा कथन नांहि,

सदा निरदोष बंध मोखसों रहित है ॥

ग्यानकौ समूह ग्यान गम्य है सुभाव जाकौ,

लोक व्यापी लोकातीत लोकमें महित है ।

शुद्ध बंस शुद्ध चेतनाकें रस अंस भरषौ,

ऐसी हंस परम पुनीतता सहित है ॥ २ ॥

शब्दार्थ :- प्रभुता = सामर्थ्य । अहित = बुराई करनेवाला ।
पंचधा = पाँच प्रकारकी । लोकातीत = लोकसे परे । महित = पूजनीय ।
परम पुनीत = अत्यन्त पवित्र ।

नीत्वा भगवत् प्रलयमलितान् कर्तुं भोक्त्रादिभावान्

दूरीकृतः प्रतिपदमय बन्धमोक्षप्रकल्पते ।

शुद्ध शुद्ध स्वरसविसरापूर्णपुण्याचलाचि-

ष्टकोत्कीर्णप्रकटमहिमा स्फूर्जति ज्ञानपुञ्जः ॥ १ ॥

अर्थ :- जिसकी सामर्थ्यके आगे कर्मका कर्ता है और कर्मका भोगता है ऐसा कहना हानिकारक^१ है, पंचेन्द्रिय भेदका कथन जिसमें नहीं है, जो सर्व बोध रहित है, जो न कर्मसे बंधता है न छूटता है, जो ज्ञानका पिंड और ज्ञानगोचर है, जो लोक व्यापी है, लोकसे परे है, संसारमें पूजनीय अर्थात् उपादेय है, जिसकी जाति शुद्ध है, जिसमें चैतन्यरस भरा हुआ है, ऐसा हंस अर्थात् आत्मा परम पवित्र है ॥ २ ॥

पुनः (दोहा)

जो निहृच्चं निरमल सदा, आदि मध्य अह अंत ।

सो चिद्रूप बनारसी, जगत मांहि जयबंत ॥ ३ ॥

शब्दार्थ :- निहृच्चं=निश्चयनयसे । निमल=पवित्र । चिद्रूप=चैतन्य-रूप ।

अर्थ :- जो निश्चयनयसे आदि, मध्य और अंतमें सर्वत्र निर्मल है, पं० बनारसीदासजी कहते हैं कि वह चैतन्य-पिंड आत्मा जगतमें सदा जयबंत रहे ॥ ३ ॥

वास्तवमें जीव कर्मका कर्ता-भोगता नहीं है (चोपाई)

जीव करम करता नहि ऐसे ।

रस भोगता सुभाव न तैसे ॥

मिथ्यामतिसें करता होई ।

गएं अग्यान अकरता सोई ॥ ४ ॥

अर्थ :- जीव पदार्थ वास्तवमें कर्मका कर्ता नहीं है और न कर्मरसका भोगता है, मिथ्यामतिसे कर्मका कर्ता-भोगता होता है, अज्ञान हटनेसे कर्मका अकर्ता-अभोगता ही होता है ॥ ४ ॥

^१ व्यवहारनय जीवको कर्मका कर्ता-भोगता कहता है, परन्तु वास्तवमें जीव कर्मका कर्ता-भोगता नहीं है, अपने ज्ञान-दर्शन स्वभावका कर्ता-भोगता है ।

कर्तृत्वं न स्वभावोऽस्य चित्तो वेद्यमित्यवश्यम् ।

अज्ञानादेव कर्तायं तदज्ञानावकारकः ॥ २ ॥

अज्ञानमें जीव कर्मका कर्ता है (सर्वथा इकतीसा)

निहचै निहारत सुभाब याहि आतमाकी,

आतमीक धरम परम परकासना ।

अतीत अनागत बरतमान काल जाकी,

केवल स्वरूप गुन लोकालोक भासना ॥

सोई जीव संसार अवस्था मांहि करमकी,

करतासी वीसै लीएं भरम उपासना ।

यहै महा मोहकी पसार यहै मिथ्याचार,

यहै भो विकार यह विवहार बासना ॥ ५ ॥

शब्दार्थ :- निहारत=देखनेसे । उपासना=सेवा । पसार=विस्तार । मिथ्याचार=निजस्वभावसे विपरीत आचरण । भो=जन्म-मरणरूप संसार । व्यवहार=किसी निमित्तके वशसे एक पदार्थको दूसरे पदार्थरूप जाननेवाले ज्ञानको व्यवहार नय कहते हैं, जैसे - मिट्टीके घडेको घीके निमित्तसे घीका घड़ा कहना ।

अर्थ :- निश्चयनघसे बेखो तो इस आत्माका निज-स्वभाव परम प्रकाशरूप है और जिसमें लोकालोकके छहों द्रव्योंके भूत भविष्यत् वर्तमान त्रिकालवर्ती अनंत गुण पर्यायें प्रतिभासित होती हैं । वही जीव संसारोदशामें मिथ्यात्वकी सेवा करनेसे कर्मका कर्ता बिल्लता है, सो यह मिथ्यात्वकी सेवा मोहका विस्तार है, मिथ्याचरण है, जन्म-मरणरूप संसारका विकार है, व्यवहारका विषयभूत आत्मा का अशुद्ध स्वभाव है ॥ ५ ॥

जैसे जीव कर्मका अकर्ता है वैसे अभोगता भी है (चोपाई)

यथा जीव करता न कहावै ।

तथा भोगता नाम न पावै ॥

अकर्ता जीबोऽयं स्थित इति विशुद्धः स्वरसतः

स्फुरन्निजव्योतिर्निःस्फुरितभुवनाभोगमबनः ।

तवाप्यस्यासौ स्याद्विह किल बन्धः प्रकृतिभिः

स अत्यज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहनः ॥ ३ ॥

है भोगी मिथ्यामति मांहि ।

गये मिथ्यात भोगता नाहीं ॥ ६ ॥

अर्थ :- जिस प्रकार जीव कर्मका कर्ता नहीं है उसी प्रकार भोगता भी नहीं है, मिथ्यात्वके उदयमें कर्मका भोगता है, मिथ्यात्वके अभावमें भोगता नहीं है ॥ ६ ॥

अज्ञानी जीव विषयोंका भोगता है ज्ञानी नहीं है (सबैया इकतीसा)

जगवासी अग्यानी त्रिकाल परजाइ बुद्धी,

सो तो बिषे भोगनिकौ भोगता कहायौ है ।

समकित्ती जीव जोग भोगसौं उदासी तातें,

सहज अभोगता गरंथनिमें गायौ है ॥

याही भांति वस्तुकी व्यवस्था अवधारि बुध,

परभाउ त्यागि अपनौ सुभाउ आयौ है ।

निरविकलप निरुपाधि आतम अराधि,

साधि जोग जुगति समाधिमें समायौ है ॥ ७ ॥

शब्दार्थ :- जगवासी=संसारी । विषे (विषय)=पंच इन्द्रिय और मनके भोग । गरंथनिमें=शास्त्रोमे । अवधारि=निर्णय करके । बुध=ज्ञानी । जोग जोगति=योग निग्रहका उपाय ।

अर्थ :- शास्त्रोंमें मनुष्य आदि पर्यायोंसे सदा काल अहंबुद्धि रखनेवाले अज्ञानी संसारी जीवको अपने स्वरूपका अज्ञाता होनेसे विषय भोगोंका भोगता कहा है, और ज्ञानी सम्यग्दृष्टि जीवको भोगोंसे विरक्त भाव रखनेके कारण विषय भोगते हुए भी अभोगता कहा है । ज्ञानी लोग इस प्रकार वस्तु स्वरूपका निर्णय करके बिभाव भाव छोड़कर स्वभाव ग्रहण करते हैं, और

भोगतुल्यं न स्वभावोऽस्य स्मृतः कर्तृत्ववर्जितः ।

अज्ञानादेव भोक्ताऽयं तदभावादेवेकः ॥ ४ ॥

विकल्प तथा उपाधि रहित आत्माको आराधना व योग निग्रह मार्ग ग्रहण करके निजस्वरूपमें लीन होते हैं ॥ ७ ॥

ज्ञानी कर्मके कर्ता-भोगता नहीं है इसका कारण (सवैया इकतीसा)

चिन्मुद्राधारी ध्रुव धर्म अधिकारी गुन,
रतन भंडारी अपहारी कर्म रोगकी ।
प्यारी पंडितनकों हुस्यारी मोख मारगमें,
न्यारी पुवगलसौं उज्यारी उपयोगकी ॥
जानें निज पर तत्त रहै जगमें विरत्त,
गहै न ममत्त मन बच काय जोगकी ।
ता कारन ग्यानी ग्यानावरनादि करमकी,
करता न होइ भोगता न होइ भोगकी ॥ ८ ॥

शब्दार्थ :- चिन्मुद्रा=चैतन्य चिह्न । ध्रुव=नित्य । अपहारी कर्म रोगकी=कर्मरूपी रोगका नष्ट करनेवाला । हुस्यारी (होशियार)=प्रवीण । उज्यारी=प्रकाश । उपयोग=ज्ञानदर्शन । तत्त (तत्त्व) = निजस्वरूप । विरत्त (विरक्त)=वैरागी । ममत्त (ममत्व)=अपनापन ।

अर्थ :- चैतन्य चिह्नका धारक, अपने नित्य स्वभावका स्वामी, ज्ञान आदि गुणरूप रत्नोंका भण्डार, कर्मरूप रोगोंका नष्ट करनेवाला, ज्ञानी लोगोंका प्रिय, मोक्षमार्गमें कुशल, शरीर आदि पुवगलोंसे पृथक्, ज्ञानदर्शनका प्रकाशक, निज पर तत्त्वका ज्ञाता, ससारसे विरक्त, मन-वचन-कायके योगोंसे भ्रमत्व रहित होनेके कारण ज्ञानी जीव ज्ञानावरणादि कर्मोंका कर्ता और भोगोंका भोगता नहीं होता है ॥ ८ ॥

अज्ञानी प्रकृतिस्वभावनिरतो नित्यं भवेद्देवको

ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुषिद्देवकः ।

इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैरज्ञानिता स्थग्यतां

शुद्धकालमये महस्यकलितैरासेष्यतां ज्ञानिता ॥ ९ ॥

(दोहा)

निरभिलाष करनी करे, भोग अरुचि घट मांहि ।

ताते साधक सिद्धसम, करता भुगता नांहि ॥ ६ ॥

शब्दार्थ :- निरभिलाष=इच्छा रहित । अरुचि=अनुरागका अभाव ।
साधक=मोक्षका साधक सम्यग्दृष्टि जीव । भुगता(भोक्ता)=भोगनेवाला ।

अर्थ :- सम्यग्दृष्टि जीव इच्छा रहित किया करते हैं और अंतरंग भोगोंसे विरक्त रहते हैं, इससे वे सिद्ध भगवानके समान मात्र ज्ञाता-दृष्टा हैं, कर्ता-भोगता नहीं हैं ॥ ६ ॥

अज्ञानी जीव कर्मका कर्ता-भोगता है इसका कारण (कवित्त)

ज्यों हिय अंध विकल मिथ्यात धर,

मृषा सकल विकल्प उपजावत ।

गहि एकंत पक्ष आत्मकौ,

करता मानि अधोमुख धावत ॥

त्यों जिनमती दरबचारित्री कर,

कर करनी करतार कहावत ।

बंधित मुक्ति तथापि मूढ़मति,

विन समकित भव पार न पावत ॥१०॥

अर्थ :- हृदयका अंधा अज्ञानी जीव मिथ्यात्वसे व्याकुल होकर मनमें अनेक प्रकारके झूठे विकल्प उत्पन्न करता है, और एकान्त पक्ष ग्रहण करके

ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म

जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावम् ।

जानन्परं कर्मबेदनयोरभावा-

च्छुद्धस्वभावनियतः स हि मुक्त एव ॥ ६ ॥

ये तु कर्तारमात्मानं परयन्ति तमसा तताः ।

सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोऽपि सुमुक्ताम् ॥ ७ ॥

आत्माको कर्मका कर्ता मानके नीच गतिका पंथ पकड़ता है। वह व्यवहार-सम्यक्स्वी भावचारित्रके बिना बाह्य चारित्र स्वीकार करके शुभ क्रियासे कर्मका कर्ता कहलाता है। वह मूर्ख मोक्षको तो चाहता है परन्तु निश्चय सम्यक्त्वके बिना संसार-समुद्रसे नहीं तरता ॥१०॥

वास्तवमे जीव कर्मका अकर्ता है इसका कारण

(चीपाई)

चेतन अंक जीव लखि लीन्हा ।

पुद्गल कर्म अचेतन चीन्हा ॥

बासी एक खेतके दोऊ ।

जदपि तथापि मिले नहिं कोऊ ॥११॥

अर्थ :- जीवका चेतन्य चिह्न जान लिया और पुद्गल कर्मको अचेतन पहिचान लिया। यद्यपि ये दोनों एक क्षेत्रावगाही हैं तो भी एक दूसरेसे नहीं मिलते ॥११॥

पुन. (दोहा)

निज निज भाव क्रियासहित, व्यापक व्यापि न कोइ ।

कर्ता पुद्गल करमकौ, जीव कहांसौं होइ ॥१२॥

शब्दार्थ :- व्यापक=जो व्यापै-जो प्रवेश करे। व्यापि=जिसमें व्यापै-जिसमें प्रवेश करे।

अर्थ :- दोनों द्रव्य अपने अपने गुण-पर्यायमें रहते हैं, कोई किसीका व्याप्य-व्यापक नहीं है अर्थात् जीवमें न तो पुद्गलका प्रवेश होता है और न पुद्गलमें जीवका प्रवेश होता है। इससे जीव पदार्थ पौद्गलिक कर्मोंका कर्ता कैसे हो सकता है ? ॥१२॥

नास्ति सर्वोऽपि सम्बन्धः परद्रव्यात्मतत्त्वयोः ।

कर्तृकर्मत्वसम्बन्धाभावे तत्कर्तृता कुतः ॥ ८ ॥

अज्ञानमें जीव कर्मका कर्ता और ज्ञानमें अकर्ता है (सवैया इकतीसा)

जीव अरु पुद्गल करम रहैं एक खेत,

जदपि तथापि सत्ता न्यारी न्यारी कही है ।

लक्षण स्वरूप गुण परजै प्रकृति भेद,

बुझमें अनाविहीकी बुविधा ह्वं रही है ॥

एतेपर भिन्नता न भासै जीव करमकी,

जौलौ मिथ्याभाव तौलौ ओंधि बाऊ बही है ।

ग्यानकं उदोत होत ऐसी सूधी द्रिष्टि भई,

जीव कर्म पिडकौ अकरेतार सही है ॥१३॥

शब्दार्थ :- सत्ता=अस्तित्व । दुविधा=भेदभाव । ओंधि=उल्टी ।
सूधी दृष्टि=सच्चा श्रद्धान । सही=सचमुचमे ।

अर्थ :- यद्यपि जीव और पुद्गलिक कर्म एक क्षेत्रावगाह स्थित हैं तो भी दोनोंकी जुदी जुदी सत्ता है । उनके लक्षण, स्वरूप, गुण, पर्याय, स्वभावमें अनाविका ही भेद है । इतनेपर भी जब तक मिथ्याभावका उल्टा विचार चलता है तब तक जीव पुद्गलकी भिन्नता नहीं भासती, इससे अज्ञानी जीव अपनेको कर्मका कर्ता मानता है, पर ज्ञानका उदय होते ही ऐसा सत्य श्रद्धान हुआ कि सचमुचमें जीव कर्मका कर्ता नहीं है ।

विशेष :- जीवका लक्षण उपयोग है, पुद्गलका स्पर्श रस गंध वर्ण है । जीव अमूर्तक है, पुद्गल मूर्तक है । जीवके गुण दर्शन ज्ञान सुख आदि हैं, पुद्गलके गुण स्पर्श रस गंध वर्ण आदि हैं । जीवकी पर्यायें नर नारक आदि हैं, पुद्गलकी पर्यायें ईंट पत्थर पृथ्वी आदि हैं । जीव अबोध और अलण्ड द्रव्य है, पुद्गलमें स्निग्धता रुक्षता है । इससे उसके परमाणु मिलते

एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण सार्धं

सम्बन्ध एव सकलोऽपि यतो निविद्धः ।

तत्कर्तृकर्मघटनास्ति न वस्तुमेवे

परयन्त्वकर्तृ मुनयश्च जनाश्च तत्त्वम् ॥ ६ ॥

बिछुरते हैं । भाव यह है कि दोनोंके ब्रह्म क्षेत्र काल भावका चतुष्टय जुदा जुदा है और जुबी जुबी सत्ता है । दोनों अपने ही गुण-पर्यायोंके कर्त्ता-भोगता हैं, कोई किसी दूसरेका कर्त्ता-भोगता नहीं है ॥१३॥

पुनः (दोहा)

एक वस्तु जैसी जु है, तासौ मिले न आन ।

जीव अकरता करमकौ, यह अनुभौ परवान ॥१४॥

अर्थ :- जो पदार्थ जैसा है वह वैसा ही है, उसमें अन्य पदार्थ नहीं मिल सकता, इससे जीव कर्मका अकर्त्ता है, यह विज्ञानसे सर्वथा सत्य है ॥१४॥

अज्ञानी जीव अशुभ भावका कर्त्ता होनेसे भावकर्मका कर्त्ता है (चौपाई)

ॐ जो दुरमती विकल अग्यानी ।

जिन्हि सु रीति पर रीति न जानी ॥

माया मगन भ्रमके भरता ।

ते जिय भाव करमके करता ॥१५॥

अर्थ :- जो दुर्बुद्धिसे व्याकुल और अज्ञानी हैं वे निज-परणति और पर-परणतिको नहीं जानते, मायामें मग्न हैं और भ्रममें मूले हैं इससे वे भाव कर्मके कर्त्ता हैं ॥१५॥

(दोहा)

जे मिथ्यामति तिमिरसौं, लखै न जीव अजीव ।

तेई भावित करमके, करता होंहि सदीव ॥१६॥

जे असुद्ध परनति धरें, करं अहं परवान ।

ते असुद्ध परिनामके, करता होंहि अजान ॥१७॥

*ये तु स्वभावनिवर्धनं कल्पयन्ति नेम-

मज्ञानमग्नमहसो बत ते बराकाः ।

कुर्वन्ति कर्म तत एव हि भावकर्म-

कर्त्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्यः ॥१०॥

अर्थ :- जो मिथ्याज्ञानके अंधकारसे जीव-अजीवको नहीं जानते वे ही सदा भावकर्मके कर्ता हैं ॥ १६ ॥ जो विभावपरिणतिके कारण पर-पदार्थोंमें अहंबुद्धि करते हैं वे अज्ञानी अशुद्ध भावोंके कर्ता होनेसे भावकर्मोंके कर्ता हैं ॥ १७ ॥

इसके विषयमें शिष्यका प्रश्न (दोहा)

शिष्य कहै प्रभु तुम कह्यौ, दुविधि करमकी रूप ।
 दरब कर्म पुदगल मई, भावकर्म चिद्रूप ॥ १८ ॥
 करता दरबित करमकौ, जीव न होइ त्रिकाल ।
 अब यह भावित करम तुम, कहौ कौनकी चाल ॥ १९ ॥
 करता याकौ कौन है, कौन करै फल भोग ।
 कै पुदगल कै आत्मा, कै दुहुँकौ संजोग ? ॥ २० ॥

अर्थ :- शिष्य प्रश्न करता है कि हे स्वामि ! आपने कहा कि कर्मका स्वरूप दो प्रकारका है, एक पुदगलमय द्रव्यकर्म है और दूसरे चैतन्यके विकार भावकर्म हैं ॥ १८ ॥ आपने यह भी कहा कि जीव, द्रव्यकर्मोंका कर्ता कभी त्रिकालमें भी नहीं हो सकता, तो अब आप कहिये कि भावकर्म किसकी परिणति है ? ॥ १९ ॥ इन भावकर्मोंका कर्ता कौन है ? और उनके फलका भोगता कौन है ? भावकर्मोंका कर्ता-भोगता पुदगल है या जीव है, या दोनोंके सयोगसे कर्ता-भोगता है ? ॥ २० ॥

उत्तर श्रीगुरु समाधान करने हे (दोहा)

क्रिया एक कस्ता जुगल, यौ न जिनागम मांहि ।
 अथवा करनी औरकी, और करै यौ नांहि ॥ २१ ॥
 करै और फल भोगवै, और बनै नहि एम ।
 जो करता सो भोगता, यहै जयावत जेम ॥ २२ ॥

कार्यत्वावकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योर्द्वयो-

रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यफलभग्भावानुषंगात्कृति ।

नैकस्याः प्रकृतेरचित्वलसनाज्जीवोऽयं कर्ता ततो

जीवरयैव च कर्म तच्चिदनुग ज्ञाता न पशुद्वयसः ॥ ११ ॥

भावकरम करतव्यता, स्वयंसिद्ध नहि होइ ।
 जो जगकी करनी करे, जगवासी जिय सोइ ॥ २३ ॥
 जिय करता जिय भोगता, भावकरम जियचाल ।
 पुद्गल करे न भोगवै, दुविधा मिथ्याजाल ॥ २४ ॥
 तातें भावित करमकों, करे मिथ्याती जीव ।
 सुख दुख आपद संपदा, भुंजै सहज सदीव ॥ २५ ॥

शब्दार्थ :- जुगल (युगल) = दो । जिनागम (जिन + आगम) =
 जिनराजका उपदेश । जयावत = वास्तवमे । कर्तव्यता = करनूति । स्वयंसिद्ध =
 अपने आप । जगवासी जिय = ससारी जीव । जियचाल = जीवकी परिणति ।
 दुविधा = दोनों ओरका भुकाव । आपद = इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग ।
 संपदा = अनिष्ट वियोग, इष्ट संयोग । भुंजै = भोगे ।

अर्थ :- क्रिया एक और कर्त्ता दो ऐसा कथन जिनराजके आगममें
 नहीं है, अथवा किसीकी क्रिया कोई करे, ऐसा भी नहीं हो सकता ॥ २१ ॥
 क्रिया कोई करे और फल कोई भोगे ऐसा जैन ब्रह्ममें नहीं है, क्योंकि जो
 कर्त्ता होता है, वही वास्तवमें भोगता होता है ॥ २२ ॥ भावकर्मका उत्पाद
 अपने आप नहीं होता, जो ससारकी क्रिया हलन-चलन चतुर्गति भ्रमण
 आदि करता है, वही संसारी जीव भावकर्मका कर्त्ता है ॥ २३ ॥ भावकर्मोंका
 कर्त्ता जीव है, भावकर्मोंका भोगता जीव है, भावकर्म जीवकी विभाव-
 परिणति है । इनका कर्त्ता-भोक्ता पुद्गल नहीं है, और पुद्गल तथा दोनोंका
 मानना मिथ्या जंजाल है ॥ २४ ॥ इससे स्पष्ट है कि भावकर्मोंका कर्त्ता
 मिथ्यात्वी जीव है और वही उनके फल सुख-दुख वा संयोग-वियोगको सदा
 भोगता है ॥ २५ ॥

कर्मके कर्त्ता-भोक्ता बावत एकान्त पक्षपर विचार (सवेया इकतीसा)

केई मूढ़ विकल एकंत पछ्य गहैं कहैं,
 आतमा अकरतार धूरन परम है ।

कर्मव प्रवितर्क्य कर्तृहृत्कः क्षिप्वात्मन कर्तुं ता

कर्तात्मैव कथंचिद्विशयचलितः कंचिद्विच्छ्रुतिः कोपिता ।

तेषामुद्धतमोहमुत्रितविषया बोधस्य संयुद्धये

स्याद्वावप्रतिबन्धसम्भविजया बस्तुस्थितिः स्तुयते ॥ १२ ॥

तिन्हिसें जु कोऊ कहै जीव करता है तासों,
 फेरि कहैं करमको करता करम है ॥
 ऐसे मिथ्यामगन मिथ्याती ब्रह्मघाती जीव,
 जिन्हिकें हिए अनादि मोहको भरम है ।
 तिन्हिकों मिथ्यात दूर करिबैंकों कहैं गुरु,
 स्यादवाद परवान आतम धरम है ॥ २६ ॥

शब्दार्थ :- विकल=दुखी । एकान्त पक्ष=पदार्थके एक धर्मको उसका स्वरूप माननेका हठ । ब्रह्मघाती=अपने जीवका अहित करनेवाला ।

अर्थ :- अज्ञानसे बुद्धी अनेक एकान्तवादी कहते हैं कि आत्मा कर्मका कर्ता नहीं है, वह पूर्ण परमात्मा है । और उनसे कोई कहे कि कर्मोंका कर्ता जीव है, तो वे एकान्तपक्षी^१ कहते हैं कि कर्मका कर्ता कर्म ही है । ऐसे मिथ्यात्वमें पगे हुए मिथ्यात्वी जीव आत्माके घातक हैं, उनके हृदयमें अनादि कालसे मोहकर्म जनित भूल भरी हुई है । उनका मिथ्यात्व दूर करनेके लिये श्रीगुरुने स्याद्वादरूप आत्माका स्वरूप वर्णन किया है ॥ २६ ॥

स्याद्वादमे आत्माका स्वरूप (दोहा)

चेतन करता भोगता, मिथ्या मगन अज्ञान ।
 नहि करता नहि भोगता, निहचै सम्पकवान ॥ २७ ॥

अर्थ :- मिथ्यात्वमें पगा हुआ अज्ञानी जीव कर्मका कर्ता-भोक्ता है, निश्चयका अवलम्बनलेनेवाला सम्पक्व^२ कर्मका न कर्ता है न भोक्ता है ॥ २७ ॥

इस विषयका एकान्तपक्ष खण्डन करनेवाले स्याद्वादका उपदेश

*जैसे साक्ष्यमती कहैं असल अकरता है,
 सर्वथा प्रकार करता न होइ कबहीं ।

^१ साक्ष्यमती आदि ।

*साक्ष्यकर्तारममो स्पृतागु पुरुषं साक्ष्या इवाप्यार्हताः

कर्तारं कलयन्तु तं किल सदा मेवावबोधादधः ।

अध्वं तृप्तबोधधामनियतं प्रत्यक्षमेनं स्वयम्

परयन्तु श्रुतकर्तृ भावमचलं ज्ञातारमेकं परम् ॥ १३ ॥

तैसें जिनमती गुरुमुख एक पक्ष सुनि,
 याहि भांति माने सौ एकंत तजौ अबहीं ॥
 जौलौ कुरमती तौलौ करमकी करता है,
 सुमती सवा अकरतार कह्यो सबहीं ।
 जाकैं घटि ग्यायक सुभाउ जग्यौ जबहीसों,
 सो तौ जगजालसों निरालौ भयौ तबहीं ॥ २८ ॥

शब्दार्थ :- जिनमती = जिनराज कथित स्याद्वाद विद्याके ज्ञाता ।

अर्थ :- जिस प्रकार सांख्यमती कहते हैं कि आत्मा अकर्त्ता है, किसी भी हालतमें कभी कर्त्ता नहीं हो सकता । जिनमती भी अपने गुरुके मुखसे एक नयका कथन सुनकर इसी प्रकार मानते हैं, पर इस एकान्तवादको अभी ही छोड़ दो, सत्यार्थ बात यह है कि जब तक अज्ञान है, तब तक ही जीव कर्मका कर्त्ता है, सम्यग्ज्ञानकी सब हालतोंमें सदैव अकर्त्ता कहा है । जिसके हृदयमें जबसे ज्ञायकस्वभाव प्रगट हुआ है वह तभीसे जगतके जंजालसे निराला हुआ - अर्थात् मोक्षके सम्मुख हुआ है ॥ २८ ॥

इस विषयमें बौद्धमतवालोका विचार (दांहा)

(मवेया डकनीमा)

बौध छिनकवादी कहै, छिनभंगुर तन मांहि ।
 प्रथम समय जो जीव है, दुतिय समय सो नांहि ॥ २९ ॥
 तातें मेरं मतबिषं, करं करम जो कोइ ।
 सो न भोगवै सरवथा, और भोगता होइ ॥ ३० ॥

अर्थ :- क्षणिकवादी बौद्धमतवाले कहते हैं कि जीव शरीरमें क्षणभर

क्षणिकमिदमिहैक कल्पयित्वात्मतत्त्व

निजमनसि विधत्ते कर्तृभोगोविभेदम् ।

अपहरति विमोहं तस्य नित्यामृतोर्ध्वं ।

स्वयमयमभिपिञ्चश्चिरुत्तमत्कार एव ॥ १४ ॥

रहता है, सदैव नहीं रहता । प्रथम समयमें जो जीव है वह दूसरे समयमें^१ नहीं रहता ॥ २६ ॥ इससे मेरे विचारमें जो कर्म करता है वह किसी हालतमें भी भोक्ता नहीं हो सकता, भोगनेवाला और ही होता है ॥ ३० ॥

बौद्धमतवालोंका एकान्त विचार दूर करनेको दृष्टान्त द्वारा समझाते हैं
(दोहा)

यह एकान्त मिथ्यात पक्ष, दूर करनकं काज ।
चिद्विलास अबिचल कथा, भाषं श्रीजिनराज ॥ ३१ ॥
बालापन काहू पुरुष, देख्यौ पुर एक कोइ ।
तरुन भए फिरिकं लख्यौ, कहै नगर यह सोइ ॥ ३२ ॥
जो दुहु पनमें एक थौ, तौ तिनि सुमिरन कीय ।
और पुरुषकी अनुभव्यौ, और न जानं जीय ॥ ३३ ॥
जब यह वचन प्रगट सुन्यौ, सुन्यौ जैनमत सुद्ध ।
तब इकंतवादी पुरुष, जैन भयौ प्रतिबुद्ध ॥ ३४ ॥

अर्थ :— इस एकान्तवादकी मिथ्यापक्ष हटानेके लिये श्रीमज्जिमेन्द्रदेव आत्माके नित्यस्वरूपका कथन करते हुए कहते हैं ॥ ३१ ॥ कि किसी मनुष्यने बालकपनमें कोई नगर देखा, और फिर कुछ दिनोंके बाद जवानीकी अवस्थामें वही नगर देखा तो कहता है कि यह वही नगर है जो पूर्वमें देखा था ॥ ३२ ॥ दोनों अवस्थाओंमें वह एक ही जीव था तब तो उसने स्मरण किया, किसी दूसरे जीवका जाना हुआ वह नहीं जान सकता था ॥ ३३ ॥ जब इस प्रकारका स्पष्ट कथन सुना और सच्चे जैनमतका उपदेश मिला तब वह एकान्तवादी मनुष्य प्रतिबुद्ध हुआ और उसने जैनमत अंगीकार किया ॥ ३४ ॥

^१ एक संकिण्डमे असंख्य समय होते हैं ।

वौद्ध भी जीव द्रव्यको क्षण-भंगुर कैसे मान बैठे इसका कारण बतलाते हैं
(सवैया डकतीसा)

एक परजाइ एक समैमें विनसि जाइ,
दूजी परजाइ दूजै समै उपजति है ।
ताकौ छल पकरिकं बौध कहै समै समै,
नवौ जीव उपजै पुरातनकी छति है ॥
तातें मानें करमकौ करता है और जीव,
भोगता है और वाकं हिए ऐसी मति है ।
परजौ प्रवानकौ सरवथा दरब जानै,
ऐसे दुरबुद्धिकौ अवसि दुरगति है ॥ ३५ ॥

शब्दार्थ :- परजाइ=अवस्था । पुरातन=प्राचीन । छति (क्षति)=
नाश । मति=ममभ । परजौ प्रवान=हालतोके अनुसार । दुरबुद्धि=मूर्ख ।

अर्थ :- जीवकी एक पर्याय एक समयमें नष्ट होती है और दूसरे
समयमें दूसरी पर्याय उपजती है, और जन्मतका सिद्धान्त भी है, सो उसी
बातको पकड़के बौद्धमत कहता है कि क्षण-क्षणपर नया जीव उपजता है,
और पुराना विनशता है । इससे वे मानते हैं कि कर्मका कर्ता और जीव है,
तथा भोक्ता और ही है, सो उनके चित्तमें ऐसी उलटी समझ बैठ गई है ।
श्रीगुरु कहते हैं कि जो पर्यायके अनुसार ही द्रव्यको सर्वथा अनित्य मानता
है ऐसे मूर्खकी अवश्य कुगति होती है ।

विशेष :- क्षणिकवादी जानते हैं कि मांस-भक्षण आदि अनाचारमें
वर्तनेवाला जीव है, वह नष्ट हो जावेगा, अनाचारमें वर्तनेवालेको तो कुछ
भोगना ही नहीं पड़ेगा, इससे मौज करते हैं और मनमाने वर्तते हैं । परन्तु
किया हुआ कर्म भोगना ही पड़ता है । सो नियमसे वे अपने आत्माको
कुगतिमें पटकते हैं ॥ ३५ ॥

वृत्त्यशभेदतोऽप्यन्तं वृत्तिमन्नाशकल्पनात् ।

अन्य करोति भुङ्क्तेऽन्य इत्येकान्तश्रकास्तु मा ॥ १५ ॥

दुर्बुद्धिकी दुर्गति ही होती है (दोहा)

कहै अनातमकी कथा, चहै न आतम सुद्धि ।
रहै अध्यातमसौ विमुख, दुराराधि दुरबुद्धि ॥ ३६ ॥
दुरबुद्धी मिथ्यामती, दुरगति मिथ्याचाल ।
गहि एकंत दुरबुद्धिसौ, मुक्त न होइ त्रिकाल ॥ ३७ ॥

शब्दार्थ :- अनातम=अजीव । अध्यातम=आत्मज्ञान । विमुख=विरुद्ध । दुराराधि=किमी भी तरहसे न समझनेवाला । दुर्बुद्धि=मूर्ख ।

अर्थ :- मूर्ख मनुष्य अनात्माकी चरचा किया करता है, आत्माका अभाव कहता है - आत्मशुद्धि नहीं चाहता । वह आत्मज्ञानसे पराङ्मुख रहता है, बहुत परिश्रम पूर्वक समझनेसे भी नहीं समझता ॥ ३६ ॥ मिथ्यादृष्टि जीव अज्ञानी है, और उसकी मिथ्याप्रवृत्ति दुर्गतिका कारण है, वह एकान्तपक्ष ग्रहण करता है, और ऐसी मूर्खतासे वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकता ॥ ३७ ॥

दुर्बुद्धिकी भूलपर दृष्टान्त (मवेया इकतीसा)

कायासौ विचारं प्रीति मायाहीसौ हारि जीति,
लिये हठ रीति जैसे हारिलकी लकरी ।
चंगुलके जोर जैसे गोह गहि रहै भूमि,
त्यौही पाइ गाड़े पै न छाड़े टेक पकरी ॥
मोहकी मरोरसौ भरमकौ न छोर पावे,
धावे चहुं बोर ज्यों बढ़ावे जाल मकरी ।
ऐसी दुरबुद्धि भूली भूठकें भरौखे भूली,
फूली फिरं ममता जंजीरनिसौ जकरी ॥ ३८ ॥

शब्दार्थ :- काया=शरीर । हठ=दुराग्रह । गहि रहे=पकड़ रखे । लकरी=लाठी । चंगुल=पकड़ । पाइ गाड़े=अड़ जाता है । टेक=हठ । धावे=भटके ।

अर्थ :- अज्ञानी जीव शरीरसे अनुराग रखता है, धनकी कमीमें हार

और घनकी बढ़तीमें विजय मानता है, हठीला तो इतना होता है कि जिस प्रकार हरियल पक्षी अपने पांवसे लकड़ीको खूब मजबूत पकड़ता है, अथवा जिस प्रकार गोह^१ जमीन व दीवालको पकड़कर रह जाता है, उसी प्रकार वह अपनी कुटेब नहीं छोड़ता — उसी पर उटा रहता है। मोहके भूकोरोसे उसके भ्रमकी थाह नहीं मिलती अर्थात् उसका मिथ्यात्व अनंत होता है, वह चतुर्गतिमें भटकता हुआ मकड़ीकासा जाल फैलाता है, इस प्रकार उसकी मूर्खता अज्ञानसे झूठके मार्गमें झूल रही है, और ममताकी साँकलोंसे जकड़ी हुई बढ़ रही है ॥ ३८ ॥

दुर्बुद्धिकी परिणति (सबैया इकतीसा)

बात सुनि चौकि उठे बातहीसों भौकि उठे,
 बातसों नरम होइ बातहीसों अकरी ।
 निबा करे साधुकी प्रसंसा करे हिसककी,
 साता माने प्रभुता असाता माने फकरी ॥
 मोख न सुहाइ दोष देखे तहां पंठि जाइ,
 कालसों डराइ जंसे नाहरसों बकरी ।
 ऐसी दुरबुद्धि भूली झूठकं झरोखे भूली,
 फूली फिर ममता जंजीरनिसों जकरी ॥ ३९ ॥

शब्दार्थ :— चौकि उठे=तेज पड़े। भौकि उठे=कुत्तेके समान भौकने लगे। अकरी=गँठ जावे। प्रभुता=वडगपन। फकरी (फकीरी)=गरीबी। काल=मृत्यु। नाहर=बाघ, सिंह।

अर्थ :— अज्ञानी जीव हिताहित नहीं विचारता, बात सुनते ही तेज पड़ने लगता है, बात ही सुनकर कुत्तेके समान भौकने लगता है, मन रुचती बात सुनकर नरम हो जाता है, और असुहाती बात हो तो पंठ जाता है।

^१ गोह एक प्रकारका जानवर होता है। उसे चोर लोग पासमें रखते हैं, जब उन्हें ऊँचे महलों मदिरोपर चढ़ना होता है तब वे गोहकी कमरसे लम्बी रस्सी बांधकर उसे ऊपरकी फेक देते हैं, तो वह ऊपर जमीन व भीतको खूब मजबूत पकड़ लेता है और चोर लटकती हुई रस्सीको पकड़कर ऊपर चढ़ जाते हैं।

मोक्षमार्गी साधुओंकी निन्दा करता है, हिंसक अर्धमियोंकी प्रशंसा करता है, साताके उदयमें अपनेको महान और असाताके उदयमें तुच्छ गिनता है। उसे मोक्ष नहीं सुहाता, कहीं दुर्गुण दिखाई देवें तो उन्हें शीघ्र अंगीकार कर लेता है। शरीरमें अहंबुद्धि होनेके कारण मौतसे तो ऐसा डरता है जैसे बाघसे बकरी डरती है, इस प्रकार उसकी मूर्खता अज्ञानसे झूठके मार्गमें झूल रही है और ममताकी साँकिलोंसे जकड़ी हुई बढ़ रही है ॥ ३६ ॥

अनेकान्तकी महिमा (कवित्त)

केई कहैं जीव क्षनभंगुर,
केई कहैं करम करतार ।
केई करमरहित नित जंपहि,
नय अनंत नानापरकार ॥
जे एकांत गहैं ते मूरख,
पंडित अनेकांत पख धार ।
जैसें भिन्न भिन्न मुक्ताहल,
गुनसौं गहत कहावे हार ॥ ४० ॥

शब्दार्थ :- क्षनभंगुर=अनित्य । जंपहि=कहते हैं । एकांत=एक ही नय । अनेकांत=अपेक्षित अनेक नय । पख धार=पक्ष ग्रहण करना । मुक्ताहल (मुक्ताफल)=मोती । गुन=सूत ।

अर्थ :- बौद्धमती जीवको अनित्य ही कहते हैं, भीमांसक मतवाले जीवको कर्मका कर्ता ही कहते हैं । सांख्यमती जीवको कर्मरहित ही कहते हैं । ऐसे अनेक मतवाले एक एक धर्मको ग्रहण करके अनेक प्रकारका कहते हैं, पर जो एकान्त ग्रहण करते हैं वे मूर्ख हैं, विद्वान लोग अनेकांतको

आत्मानं परिशुद्धमीप्सु निरतिष्याप्तिं प्रपद्यान्वर्कः

कालोपाधिबलाद्युद्धिर्बिभीक्ष्णी तत्रापि मत्वा परं ।

चेतन्यं क्षणिकं प्रकल्प्य पृथक्कैः शुद्धं सुचे रतैः

आत्मा व्युत्थित एव हारयद्बहो निःसृज्यमुक्तेलिभिः ॥ १६ ॥

स्वीकार करते हैं । जिस प्रकार मोती जुदा-जुदा होते हैं, पर सूतमें गुहनेसे हार बन जाता है । उसी प्रकार अनेकांसे पदार्थकी सिद्धि होती है, और जिस प्रकार जुदा-जुदा मोती हारका काम नहीं देते, उसी प्रकार एक नयसे पदार्थका स्वरूप स्पष्ट नहीं होता, बल्कि विपरीत हो जाता है ॥ ४० ॥

पुन (दोहा)

यथा सूत संग्रह बिना, मुक्त माल नहि होइ ।

तथा स्यादवादी बिना, मोख न साध कोइ ॥ ४१ ॥

शब्दार्थ :- संग्रह = इकट्ठे । मुक्त माल = मोतियोंकी माला ।

अर्थ :- जैसे सूतमें पोये बिना मोतियोंकी माला नहीं बनती वैसे ही स्याद्वादीके बिना कोई मोक्षमार्ग नहीं साध सकता ॥ ४१ ॥

पुन. (दोहा)

पद सुभाव पूरव उदै, निहचं उद्यम काल ।

पक्षपात मिथ्यात पथ, सरवंगी सिव चाल ॥ ४२ ॥

शब्दार्थ :- पद = पदार्थ । सुभाव (स्वभाव) = निजधर्म । उद्यम = पुरुषार्थ, तदवीर । काल = समय । पक्षपात = एक ही नयका ग्रहण । सरवंगी = अनेक नयका ग्रहण ।

अर्थ :- कोई पदार्थके स्वभावहीको, कोई पूर्वकर्मके उदयहीको, कोई निश्चयमात्रको, कोई पुरुषार्थको और कोई कालहीको मानते हैं, पर एकही पक्षका हठ ग्रहण करना मिथ्यात्व है, और अपेक्षित सबहीको स्वीकार करना सत्यार्थ है ॥ ४२ ॥

भावार्थ :- कोई कहता है कि जो कुछ होता है, सो स्वभाव (नेचरल) हीसे अर्थात् प्रकृतिसे होता है, कोई कहते हैं कि जो कुछ होता है, वह तकदीरसे होता है, कोई कहते हैं कि एक ब्रह्म ही है, न कुछ नष्ट

कर्तुं वेदयितुश्च पुक्तिवशातो भेदोऽस्त्यभेदोऽपि वा

कर्ता वेदयिता च या भवतु वा वस्तुष्वेव सञ्चिन्त्यताम् ।

प्रोता सूत्र इवात्मनोह निपुर्णभूतं न शक्या स्वचि-

न्विचिन्विन्तामणिमालिकेयमभितोऽप्येका चकास्त्वेव नः ॥ १७ ॥

होता है, न कुछ उत्पन्न होता है, कोई कहते हैं कि तद्वीर ही प्रधान है, कोई कहते हैं कि जो कुछ करता है सो काल ही करता है, परन्तु इन पाँचोंमेंसे एक किसीहीको मानना, शेष चारका अभाव करना एकान्त है।

छहो मतवालोंका जीव पदार्थपर विचार (सर्वैया इकतीसा)

एक जीव वस्तुके अनेक गुण रूप नाम,

निजजोग सुद्ध परजोगसौं असुद्ध है ।

वेदपाठी ब्रह्म कहैं मीमांसक कर्म कहैं,

सिवमती सिव कहै बौद्ध कहै बुद्ध है ॥

जैनी कहै जिन न्यायवादी करतार कहैं,

छहौं दरसनमें वचनकौ विरुद्ध है ।

वस्तुकौ सुरूप पहिचानै सोई परवीन,

वचनकें भेद भेद मानै सोई सुद्ध है ॥ ४३ ॥

शब्दार्थ :- निजजोग=निजस्वरूपसे । परजोग=अन्य पदार्थके मयोगसे । दरसन (दर्शन)=मत । वस्तुकौ सुरूप=पदार्थका निजस्वभाव । परवीन (प्रवीण)=पंडित ।

अर्थ :- एक जीव पदार्थके अनेक गुण, अनेक रूप, अनेक नाम हैं, वह परपदार्थके संयोग बिना अर्थात् निजस्वरूपसे शुद्ध है और परद्रव्यके संयोगसे अशुद्ध है । उसे वेदपाठी अर्थात् वेदान्ती ब्रह्म कहते हैं, मीमांसक कर्म कहते हैं, शंखलोग वंशेषिक मतवाले शिव कहते हैं, बौद्ध मतवाले बुद्ध कहते हैं, जैनी लोग जिन कहते हैं, नैयायिक कर्त्ता कहते हैं । इस प्रकार छहों मतके कथनमें वचनका विरोध है । परन्तु जो पदार्थका निज-स्वरूप जानता है वही पंडित है, और जो वचनके भेदसे पदार्थमें भेद मानता है वही मूर्ख है ॥ ४३ ॥

पाँचो मतवाले एकान्ती और जैनी स्याद्धादी हैं (सर्वैया इकतीसा)

वेदपाठी ब्रह्म मानि निहचै सुरूप गहैं,

मीमांसक कर्म मानि उदमें रहत है ।

बौद्धमती बुद्ध मांनि सूक्ष्म सुभाव साधे,
 सिवमती सिवरूप कालकों कहत है ॥
 न्याय ग्रंथके पढ़ैया थापे करतार रूप,
 उद्दिम उदीरि उर आनंद लहत है ।
 पाँचों दरसनि तेतौ पोषे एक एक अंग,
 जेनी जिनपंथी सरवंगी नै गहत है ॥ ४४ ॥

शब्दार्थ :- उद्दिम = क्रिया । आनंद = हर्ष । पोषे = पुष्ट करे ।
 जिनपंथी = जैनमतके उपासक । सरवंगी नै = सर्वनय-स्याद्वाद ।

अर्थ :- वेदान्ती जीवको निश्चयनयकी दृष्टिसे देखकर उसे सर्वथा
 ब्रह्म कहता है, मीमांसक जीवके कर्म-उदयकी तरफ दृष्टि देकर उसे कर्म
 कहता है, बौद्धमती जीवको बुद्ध मानता है और उसका क्षणभंगुर सूक्ष्म
 स्वभाव सिद्ध करता है, शैव जीवको शिव मानता है और शिवको कालरूप
 कहता है, नैयायिक जीवको क्रियाका कर्त्ता देखकर आनंदित होता है और
 उसे कर्त्ता मानता है । इस प्रकार पाँचों मतवाले जीवके एक एक धर्मकी
 पुष्टि करते हैं, परन्तु जैनधर्मके अनुयायी जेनी लोग सर्व नयका विषयभूत
 आत्मा जानते हैं, अर्थात् जैनमत जीवको अपेक्षासे ब्रह्म भी मानता है,
 कर्मरूप भी मानता है, अनित्य भी मानता है, शिवस्वरूप भी मानता है,
 कर्त्ता भी मानता है, निष्कर्म भी मानता है, पर एकाग्र रूपसे नहीं ।
 जैनमतके सिवाय सभी मत मतवाले हैं, सर्वथा एक पक्षके पक्षपाती होनेसे
 उन्हें स्वरूपकी समझ नहीं है ॥ ४४ ॥

पाँचों मतोंके एक एक अंगका जैनमत समर्थक है (सर्वथा इकतीसा)

निहचै अमेव अंग उदै गुनकी तरंग,
 उद्दिमकी रीति लिए उद्धता सकति है ।
 परजाइ रूपको प्रवान सूक्ष्म सुभाव,
 कालकीसी ढाल परिनाम चक्र गति है ॥

याही भांति आत्म दरबके अनेक अंग,

एक माने एककों न माने सो कुमति है ।

टेक डारि एकमें अनेक खोजें सो सुबुद्धि,

खोजी जीब वादी मरे सांची कहवति है ॥ ४५ ॥

शब्दार्थ :- याही भांति = इस प्रकार । कुमति = मिथ्याज्ञान । खोजें = ढूँढ़ें । सुबुद्धि = सम्यग्ज्ञान । खोजी = उद्योगी । वादी = बकवाद करनेवाला ।

अर्थ :- जीब पदार्थके लक्षणमें भेद नहीं है, सब जीब समान हैं, इसलिये वेदान्तिका माना हुआ अद्वैतवाद सत्य है । जीबके उदयमें गुणोंकी तरंगे उठती हैं, इसलिये मीमांसकका माना हुआ उदय भी सत्य है । जीबमें अनंत शक्ति होनेसे स्वभावमें प्रवर्तता है, इसलिये नैयायिकका माना हुआ उद्यम अंग भी सत्य है । जीबकी पर्यायें क्षण-क्षणमें बदलती हैं, इसलिये बौद्धमतीका माना हुआ क्षणिक भाव भी सत्य है । जीबके परिणाम कालके चक्रके समान फिरते हैं, और उन परिणामोंके परिणमनमें कालद्रव्य सहायक है, इसलिये शैबोंका माना हुआ काल भी सत्य है । इस प्रकार आत्मपदार्थके अनेक अंग हैं । एकको मानना और एकको नहीं मानना मिथ्याज्ञान है, और दुराग्रह छोड़कर एकमें अनेक धर्म ढूँढ़ना सम्यग्ज्ञान है । इसलिये संसारमें जो कहावत है कि 'खोजी पावे वादी मरे' सो सत्य है ॥ ४५ ॥

स्याद्वादका व्याख्यान (सर्वैया इकतीसा)

एकमें अनेक है अनेकहीमें एक है सो,

एक न अनेक कछु कह्यो न परतु है ।

करता अकरता है भोगता अभोगता है,

उपजं न उपजत मूएं न मरतु है ॥

बोलत विचारत न बोलें न विचारें कछु,

मेखकी न भाजन पं मेखसो धरतु है ।

ऐसो प्रभु चेतन अचेतनकी संगतिसौं,

उलट पलट नटबाजीसी करतु है ॥ ४६ ॥

अर्थ :- जीवमें अनेक पर्यायें होती हैं इसलिये एकमें अनेक है, अनेक पर्यायें एक ही जीवव्यवकी हैं इसलिये अनेकमें एक है, इससे एक है या अनेक है कुछ कहा ही नहीं जा सकता। एक भी नहीं है, अनेक भी नहीं है, अपेक्षित एक है, अपेक्षित अनेक है। वह व्यवहारनयसे कर्त्ता है, निश्चयसे अकर्त्ता है, व्यवहारनयसे कर्मोंका भोक्ता है, निश्चयसे कर्मोंका अभोक्ता है, व्यवहारनयसे उपजता है, निश्चयनयसे नहीं उपजता है - था, है और रहेगा, व्यवहारनयसे मरता है, निश्चयनयसे अमर है, व्यवहारनयसे बोलता है, विचारता है, निश्चयनयसे न बोलता है, न विचारता है, निश्चयनयसे उसका कोई रूप नहीं है, व्यवहारनयसे अनेक रूपोंका धारक है। ऐसा चैतन्य परमेश्वर पौर्णलिक कर्मोंकी संगतिसे उलट-पलट हो रहा है, मानों नट जैसा खेल खेल रहा है ॥ ४६ ॥

निर्विकल्प उपयोग ही अनुभवके योग्य है (दोहा)

नटबाजी 'विकल्प दसा, नांही अनुभौ जोग ।

केवल अनुभौ करनकौ, निरविकल्प उपजोग ॥ ४७ ॥

शब्दार्थ :- नटबाजी=नटका खेल । जोग=योग्य ।

अर्थ :- जीवकी नटके समान उलटा-पुलटी सविकल्प अवस्था है, वह अनुभवके योग्य नहीं है। अनुभव करने योग्य तो उसकी सिर्फ निर्विकल्प अवस्था ही है ॥ ४७ ॥

अनुभवमें विकल्प त्यागनेका दृष्टान्त (सर्वैया इकतीसा)

जैसे काहू चतुर संवारी है मुक्त माल,

मालाकी क्रियामें नाना भांतिकौ विग्यान है ।

क्रियाकौ विकल्प न देखें पहिरनवारी,

मोतिनकी सोभामें मगन सुखवान है ॥

^१ 'घटवासी' ऐसा भी पाठ है ।

तैसें न करे न भुंजे अथवा करे सो भुंजे,
 और करे और भुंजे सब नय प्रवांन है ।
 जदपि तथापि विकल्प विधि त्याग जोग,
 निरविकल्प अनुभो अमृत पान है ॥ ४८ ॥

शब्दार्थ :—संवारी=सजाई । मुक्त माल=मोतियोंकी माला ।
 विग्यान=चतुराई । मगन=मस्त । अमृत पान=अमृत पीना ।

अर्थ :—जैसे किसी चतुर मनुष्यने मोतियोंकी माला बनाई, माला बनानेमें अनेक प्रकार चतुराई की गई, परन्तु पहिननेवाला माला बनानेकी कारीगरीपर ध्यान नहीं देता, मोतियोंकी शोभामें मस्त होकर आनन्द मानता है, उसी प्रकार यद्यपि जीव न कर्त्ता है, न भोक्ता है, जो कर्त्ता है वही भोक्ता है, कर्त्ता और है, भोक्ता और है, ये सब नय मान्य हैं तो भी अनुभवमें ये सब विकल्प-जाल त्यागने योग्य हैं, केवल निर्विकल्प अनुभव ही अमृतपान करना है ॥ ४८ ॥

किस नयसे आत्मा कर्मोंका कर्त्ता है और किस नयसे नहीं है

(दोहा)

दरब करम करता अलख, यह विवहार कहाउ ।
 निहचं जो जैसौ दरब, तैसौ ताको भाउ ॥ ४९ ॥

शब्दार्थ :—दरब करम (द्रव्यकर्म)=ज्ञानावरणीय आदि कर्मोंकी धूल । अलख=आत्मा । ताको=उसका । भाउ=स्वभाव ।

अर्थ :—द्रव्यकर्मका कर्त्ता आत्मा है यह व्यवहारनय कहता है, पर निश्चयनयसे तो जो द्रव्य जैसा है उसका वैसा ही स्वभाव होता है — अर्थात् अचेतन द्रव्य अचेतनका कर्त्ता है और चेतनभावका कर्त्ता चैतन्य है ॥ ४९ ॥

व्यावहारिकदृशीव केवलं कर्तृ कर्म च विनिश्चिन्त्यते ।

निश्चयेन यच्च वस्तु चिन्त्यते कर्तृ कर्म च सर्वैकमिष्यते ॥ १८ ॥

ज्ञानका ज्ञेयाकाररूप परिणमन होता है पर वह ज्ञेयरूप नहीं हो जाता
(सवेया इकतीसा)

ग्यानकी सहज ज्ञेयाकार रूप परिणबै,
यद्यपि तथापि ग्यान ग्यानरूप कह्यौ ।
ज्ञेय ज्ञेयरूप यों अनाविहीकी मरजाद,
काहू वस्तु काहूकी सुभाव नहि गह्यौ है ॥
एतेपर कोऊ मिध्यामती कहै ज्ञेयाकार,
प्रतिभासनसों ग्यान असुद्ध ह्वै रह्यौ है ।
याही दुरबुद्धिसों विकल भयो डोलत है,
समुझै न धरम यों भरम मांहि बह्यौ है ॥ ५० ॥

शब्दार्थ :- ज्ञेयाकार=ज्ञेयके आकार । ज्ञेय=ज्ञानने योग्य घटपटादि
उदाय । मरजाद (मर्यादा) = सीमा । प्रतिभासना = छाया पडना ।
भर्म (भरम) = भ्रान्ति ।

अर्थ :- यद्यपि ज्ञानका स्वभाव ज्ञेयाकाररूप परिणमन करनेका है,
तो भी ज्ञान, ज्ञान ही रहता है और ज्ञेय ज्ञेय ही रहता है । यह मर्यादा
अनावि कालसे चली आती है, कोई किसीके स्वभावको ग्रहण नहीं करता

ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयतः

स भवति नापरस्य परिणामिन एव भवेत् ।

न भवति कर्तृशून्यमिह कर्म न चैकतया

स्थितिर्निह वस्तुनो भवतु कर्तुं तदेव ततः ॥

यह श्लोक कलकत्तेकी छपी हुई परमाध्यात्मतरंगिणीमें है । किन्तु इसकी
संस्कृत टीका प्रकाशकको उपलब्ध नहीं हुई । काशीके छपे हुए प्रथम गुच्छकमें यह
श्लोक नहीं है । ईडर-मण्डारकी प्राचीन हस्तलिखित प्रतिमें भी यह श्लोक नहीं है,
और न इसकी कविता ही है ।

बहिर्बुध्तिर्यद्यपि स्फुटबलन्तशक्तिः स्वयं

तथाऽप्यपरवस्तुनो विवर्तिता नाग्न्यवस्त्वन्तरम् ।

स्वभावानियतं यतः सकलमेव वस्तिवर्ष्यते

स्वभावव्यसनाकुलः किमिह मोहितः विलस्यते ॥ १६ ॥

अर्थात् ज्ञान ज्ञेय नहीं हो जाता और ज्ञेय ज्ञान नहीं हो जाता । इतने पर कोई मिथ्यामती - वैशेषिक आदि कहते हैं, कि ज्ञेयाकार परिणमनसे ज्ञान अशुद्ध हो रहा है, सो वे इसी मूर्खतासे व्याकुल हुए भटकते हैं - वस्तुस्वभाव नहीं समझे, भ्रममें भूले हुए हैं ।

विशेष :- वैशेषिकोंका एकान्त सिद्धान्त है, कि जगतके पदार्थ ज्ञानमें प्रतिबिम्बित होते हैं, इससे ज्ञान अशुद्ध हो जाता है, सो जब तक अशुद्धता नहीं मिटेगी तब तक मुक्त नहीं होगा । परन्तु ऐसा नहीं है, ज्ञान स्वच्छ आरसीके समान है, उसपर पदार्थोंको छाया पड़ती है सो व्यवहारसे कहना पड़ता है कि अमुक रंगका पदार्थ भलकनेसे काँच अमुक रंगका दिखता है, पर वास्तवमें छाया पड़नेसे काँचमें कुछ परिवर्तन नहीं होता ज्योंका त्यों बना रहता है ॥ ५० ॥

जगतके पदार्थ परस्पर अव्यापक है (चौपाई)

सकल वस्तु जगमें असहाई ।

वस्तु वस्तुसों मिलै न काई ॥

जीव वस्तु जानै जग जेती ।

सोऊ भिन्न रहै सब सेती ॥ ५१ ॥

शब्दार्थ :- असहाई=स्वाधीन । जेती=जितनी ।

अर्थ :- निश्चयनयसे जगतमें सब पदार्थ स्वाधीन हैं, कोई किसीकी अपेक्षा नहीं करते और न कोई पदार्थ किसी पदार्थसे मिलता है । जीवात्मा जगतके जितने पदार्थ हैं उन्हें जानता है पर वे सब उससे भिन्न रहते हैं ।

भावार्थ :- व्यवहारनयसे जगतके द्रव्य एक-दूसरेसे मिलते हैं, एक-दूसरेमें प्रवेश करते और एक-दूसरेको अवकाश देते हैं, पर निश्चयनयसे सब निजश्रित हैं, कोई किसीसे नहीं मिलते हैं । जीवके पूर्ण ज्ञानमें वे सब और अपूर्ण ज्ञानमें यथासम्भव जगतके पदार्थ प्रतिभासित होते हैं, पर ज्ञान उनसे मिलता नहीं है और न वे पदार्थ ज्ञानसे मिलते हैं ॥ ५१ ॥

वस्तु चेकमिह नाग्यवस्तुनो येन तेन जलु वस्तु वस्तु तत् ।

निश्चयोऽयमपरो धरस्य कः किं करोति हि बहिलुं ठम्रषि ॥ २० ॥

कर्म करना और फल भोगना यह जीवका निज-स्वरूप नहीं है (दोहा)

करम करे फल भोगबै, जीव अग्यानी कोइ ।

यह कथनी विवहारकी, वस्तु स्वरूप न होइ ॥ ५२ ॥

शब्दार्थ :- कथनी=बरबा । वस्तु=पदार्थ ।

अर्थ :- अज्ञानी जीव कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं, यह कथन व्यवहारनयका है, पदार्थका निजस्वरूप नहीं है ॥ ५२ ॥

ज्ञान और ज्ञेयकी भिन्नता (कवित्त)

ज्ञेयाकार ग्यानकी परणति,

पै वह ग्यान ज्ञेय नहि होइ ।

ज्ञेय रूप षट दरब भिन्न पद,

ग्यानरूप आत्म पद सोइ ॥

ज्ञान भेदभाउ सु विचच्छन,

गुन लच्छन सम्यक्द्विग जोइ ।

मूरख कहै ग्यानमय आकृति,

प्रगट कलंक लखै नहि कोइ ॥ ५३ ॥

शब्दार्थ :- ज्ञान=जानना । ज्ञेय=जानने योग्य पदार्थ ।

अर्थ :- ज्ञानकी परिणति ज्ञेयके आकार हुआ करती है, पर ज्ञान ज्ञेयरूप नहीं हो जाता, छहों द्रव्य ज्ञेय हैं और वे आत्माके निज स्वभाव

यत् वस्तु कुप्यतेऽग्न्यस्तुनः किञ्चनानि परिणामिनः स्वयम् ।

व्यावहारिकदृशैव तन्मतं नान्यदस्ति किमप्योह निश्चयात् ॥ २१ ॥

शुद्धद्रव्यनिरूपणापितमतेस्तत्त्वं समुत्पश्यतो

नैकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यान्तरं जातुचित् ।

ज्ञान ज्ञेयमवैति यत् तदयं शुद्धस्वभावोदयः ।

किं द्रव्यान्तरचुम्बनाकुलधियस्तत्त्वाचक्ष्यवन्ते जनाः ॥ २२ ॥

ज्ञानसे भिन्न हैं, जो ज्ञेय-ज्ञायकका भेदभाव गुण-लक्षणसे जानता है वह भेदविज्ञानी सम्मगृष्टि है । वैशेषिक आदि अज्ञानी ज्ञानमें आकारका विकल्प देखकर कहते हैं कि ज्ञानमें ज्ञेयकी आकृति है, इससे ज्ञान स्पष्टतया अशुद्ध हो जाता है लोग इस अशुद्धताको नहीं देखते ।

विशेष :- जीव पदार्थ ज्ञायक है, ज्ञान उसका गुण है, वह अपने ज्ञान-गुणसे जगतके छहों द्रव्योंको जानता है, और अपनेको भी जानता है, इसलिये जगतके सब जीव-अजीव पदार्थ और वह स्वयं आत्मा ज्ञेय है, और आत्मा स्व-परको जाननेसे ज्ञायक है, भाव यह है आत्मा ज्ञेय भी है, ज्ञायक भी है, और आत्माके सिवाय सब पदार्थ ज्ञेय हैं । सो जब कोई ज्ञेयपदार्थ ज्ञानमें प्रतिभासित होता है तब ज्ञानकी ज्ञेयाकार परिणति होती है, पर ज्ञान, ज्ञान ही रहता है ज्ञेय नहीं हो जाता, और ज्ञेय ज्ञेय ही रहता है ज्ञान नहीं हो जाता, न कोई किसीमें मिलता है । ज्ञेयका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चतुष्टय जुदा रहता है और ज्ञायकका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चतुष्टय जुदा रहता है, परन्तु विवेकशून्य वैशेषिक आदि ज्ञानमें ज्ञेयकी आकृति देखकर ज्ञानमें अशुद्धता ठहराते हैं ॥ ५३ ॥ वे कहते हैं कि -

ज्ञेय और ज्ञानके सम्बन्धमे अज्ञानियोंका हेतु (चौपाई)

निराकार जो ब्रह्म कहावे ।

सो साकार नाम क्यों पावे ॥

ज्ञेयाकार ग्यान जब ताई ।

पूरन ब्रह्म नांहि तब ताई ॥ ५४ ॥

शब्दार्थ :- निराकार=आकार रहित । ब्रह्म=आत्मा, ईश्वर । साकार=आकार-सहित । पूरन (पूर्ण)=पूरा । ताई=तब तक ।

अर्थ :- जो निराकार ब्रह्म है वह साकार कैसे हो सकता है ? इसलिये जब तक ज्ञान ज्ञेयाकार रहता है, तब तक पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता ॥ ५४ ॥

इस विषयमें अज्ञानियोंको संबोधन (चौपाई)

ज्ञेयाकार ब्रह्म मल माने ।

नास करनको उद्दिम ठाने ॥

वस्तु सुभाव मिटं नहि क्योंही ।

तातें खेद करे सठ यौही ॥ ५५ ॥

शब्दार्थ :- मल=दोष । उद्दिम=प्रयत्न । क्योंही=किसी प्रकार ।

अर्थ :- बंशेषिक आदि ब्रह्मको ज्ञेयाकार परिणतिको दोष मानते हैं, और उसके मिटानेका प्रयत्न करते हैं, सो किसी भी प्रयत्नसे वस्तुका स्वभाव नहीं मिट सकता, इसलिये वे मूर्ख बूया ही कष्ट करते हैं ॥ ५५ ॥

पुन (दोहा)

मूढ़ मरम जानं नहीं, गहै एकंत कुपक्ष ।

स्यादवाद सरवंग नै, मानें दक्ष प्रतक्ष ॥ ५६ ॥

अर्थ :- अज्ञानी लोग पदार्थकी असलियत नहीं जानते और एकान्त कुटेव पकड़ते हैं, स्याद्वादी पदार्थके सब अंगोंके ज्ञाता हैं और पदार्थके सब धर्मोंको साक्षात् मानते हैं ।

भावार्थ :- स्याद्वाद, ज्ञानकी निराकार साकार दोनों परिणति मानता है । साकार तो इसलिये कि ज्ञानकी ज्ञेयाकार परिणति होती है, और निराकार इसलिये कि ज्ञानमें ज्ञेय जनित कुछ विकार नहीं होता ॥ ५६ ॥

स्याद्वादी सम्यग्दृष्टिकी प्रशमा (दोहा)

सुद्ध वरब अनुभौ करे, सुद्धद्विष्टि घटमांहि ।

तातें समकितवंत नर, सहज उछेदक नांहि ॥ ५७ ॥

शब्दार्थ :- घट=हृदय । उछेदक=लोप करनेवाला ।

अर्थ :- सम्यग्दृष्टि जीव शुद्ध द्रव्यका अनुभव करते हैं, और शुद्ध वस्तु जाननेसे हृदयमें शुद्धदृष्टि रखते हैं, इससे वे साहजिक स्वभावका लोप नहीं करते; अभिप्राय यह है कि ज्ञेयाकार होना ज्ञानका साहजिक स्वभाव है, सो सम्यग्दृष्टि जीवके स्वभावका लोप नहीं करते ॥ ५७ ॥

ज्ञान ज्ञेयसे अव्यापक है इसपर दृष्टान्त
(सबैया इकतीसा)

*जैसे चंद किरनि प्रगटि भूमि सेत करे,
भूमिसी न दीसै सदा जोतिसी रहति है ।
तैसे ग्यान सकति प्रकासै हेय उपादेय,
ज्ञेयाकार दीसै पै न ज्ञेयको गहति है ॥
शुद्ध वस्तु शुद्ध परजाइरूप परिणव,
सत्ता परबांन माहें ढाहें न ढहति है ।
सो तो औररूप कबहूँ न होइ सरवथा,
निहचै अनादि जिनवानी यों कहति है ॥ ५८ ॥

शब्दार्थ :— प्रगटि=उदय होकर । भूमि=धरती । जोतिसी=किरण-
रूप । प्रकासै=प्रकाशित करे । सत्ता परवान=अपने क्षेत्रावगाहके बराबर ।
ढाहे=विचलित करनेसे । न ढहति है=विचलित नहीं होती । कबहूँ=कभी भी ।
सरवथा=हर हालतमें ।

अर्थ :— जिस प्रकार चन्द्रकिरण प्रकाशित होकर धरतीको सफेद कर
देती है, पर धरतीरूप नहीं हो जाती—ज्योतिरूप ही रहती है, उसी प्रकार
ज्ञानशक्ति हेयउपादेयरूप ज्ञेय पदार्थोंको प्रकाशित करती है, पर ज्ञेयरूप
नहीं हो जाती, शुद्ध वस्तु शुद्धपर्यायरूप परिणमन करती है और निज सत्ता-
प्रमाण रहती है, वह कभी भी किसी हालतमें अन्यरूप नहीं होती, यह बात
निश्चित है और अनादि कालकी जिनवाणी कह रही है ॥ ५८ ॥

*शुद्धद्रव्यस्वरसम्भवनात्किं स्वभावस्य शेष-

अन्यद्रव्यं भवति यदि वा तस्य किं स्यात्स्वभावः ।

ज्योत्स्नारूपं स्तपयति भुवं नैव तस्यास्ति भूमि-

ज्ञानं ज्ञेयं कल्पयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव ॥ २३ ॥

आत्मपदार्थका यथार्थ स्वरूप (सर्वथा तेईसा)
 राग विरोध उवं जबलों तबलों,
 यह जीव मृषा मग धावं ।
 ग्यान जग्यौ जब चेतनको तब,
 कर्म दसा पर रूप कहावं ॥
 कर्म बिलेछि करं अनुभौ तहां,
 मोह मिथ्यात प्रवेस न पावं ।
 मोह गयें उपजै सुख केवल,
 सिद्ध भयौ जगमांहि न आवें ॥ ५६ ॥

शब्दार्थ :- विरोध=द्वेष । मृषा मग=मिथ्या मार्ग । धावं=दौडता है ।

अर्थ :- जब तक इस जीवको मिथ्याज्ञानका उदय रहता है, तब तक वह राग-द्वेषमें बर्तता है । परन्तु जब उसे ज्ञानका उदय हो जाता है, तब वह कर्मपरिणतिको अपनेसे भिन्न गिनता है, और जब कर्मपरिणति तथा आत्मपरिणतिका पृथक्करण करके आत्म-अनुभव करता है, तब मिथ्या मोहनीयको स्थान नहीं मिलता । और मोहके पूर्णतया नष्ट होनेपर केवल-ज्ञान तथा अनन्तसुख प्रगट होता है, जिससे सिद्धपदकी प्राप्ति होती है और फिर अन्म-मरणरूप संसारमें नहीं आना पड़ता ॥ ५६ ॥

परमात्मपदकी प्राप्तिका मार्ग (छप्पय छन्द)
 जीव करम संजोग, सहज मिथ्यातरूप धर ।
 राग दोष परनति प्रभाव, जानै न आप पर ॥

रागद्वेषद्वयमुदयते तावचेतस्र यावत्
 ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्बोधतां याति बोध्यम् ।
 ज्ञानं ज्ञानं भवतु तद्विव न्यक्कृताज्ञानभावं
 भावाभावी भवति तिरयन् येन पूर्णस्वभावः ॥ २४ ॥
 रागद्वेषाबिह हि भवति ज्ञानवज्ञानभावात्-
 तौ वस्तुत्वप्रणिहितदृशा दृश्यमानौ न किञ्चित् ।
 सम्यग्दृष्टिः क्षययतु ततस्तत्त्वदृष्ट्या स्फुटन्ती
 ज्ञानव्योतिर्व्यवति सहजं येन पूर्णावस्थाविः ॥ २५ ॥

तम मिथ्यात मिटि गयो, हुबो समकित उदोत ससि ।
 राग दोष कछु वस्तु नांहि, छिन मांहि गये नसि ॥
 अनुभौ अम्यास सुख रासि रमि,
 भयौ निपुन तारन तरन ।
 पूरन प्रकास निहचल निरखि,
 बनारसि बंदत चरन ॥ ६० ॥

शब्दार्थ :- उदोत=उदय । ससि=शशि (चन्द्रमा) । निपुन=पूर्ण ज्ञाता । तारन तरन=संसारसागरसे दूसरोंको तारनेवाला और स्वयं तरनेवाला ।

अर्थ :- जीवात्माका अनादिकालसे कर्मोंके साथ सम्बन्ध है, इसलिये वह सहज ही मिथ्याभावको प्राप्त होता है, और राग-द्वेष परिणतिके कारण स्व-पर स्वरूपको नहीं जानता । पर मिथ्यात्वरूप अंधकारके नाश और सम्यक्त्व-शशिके उदय होनेपर राग-द्वेषका अस्तित्व नहीं रहता - क्षणभरमें नष्ट हो जाता है, जिससे आत्म-अनुभवके अम्यासरूप सुखमें लीन होकर तारनतरन पूर्ण परमात्मा होता है । ऐसे पूर्ण परमात्माका निश्चयस्वरूप अवलोकन करके पं० बनारसीदासजी चरणवन्दना करते हैं ॥ ६० ॥

राग-द्वेषका कारण मिथ्यात्व है (सवैया इकतीसा)

कोऊ सिष्य कहै स्वामी राग दोष परिनाम,
 ताको मूल प्रेरक कहहु तुम कौन है ।
 पुगल करम जोग किधौ इंद्रिनिकौ भोग,
 किधौ धन किधौ परिजन किधौ भौन है ॥
 गुरु कहै छहौं दर्व अपने अपने रूप,
 सबनिकौ सदा असहाई परिनौन है ।

रागद्वेषोत्पादकं तत्त्वदृष्ट्या नान्यद्ब्रह्मं वीक्ष्यते किञ्चनापि ।

सर्वब्रह्मोत्पत्तिरन्तर्भावास्ति व्यक्तात्यन्तं स्वस्वभावेन यस्मात् ॥ २६ ॥

कोऊ दरब काहूकी न प्रेरक कदाचि तातें,

राग दोष मोह मृषा मदिरा अचौन है ॥ ६१ ॥

शब्दार्थ :- मूल=असली । प्रेरक=प्रेरणा करनेवाला । परिजन=घरके लोग । भौन (भवन)=मकान । परिनीन=परिणमन । मदिरा=शराब । अचौन (अचवन)=पीना ।

अर्थ :- शिष्य प्रश्न करता है कि हे स्वामी, राग-द्वेष परिणामोंका मुख्य कारण क्या है ? पौद्गलिक कर्म हैं ? या इन्द्रियोंके भोग हैं ? या धन है ? या घरके लोग हैं ? या जर है ? सो आप कहिए । इसपर श्रीगुरु समाधान करते हैं, कि छहों द्रव्य अपने अपने स्वरूपमें सदा निजाश्रित परिणमन करते हैं, कोई द्रव्य किसी द्रव्यकी परिणतिके लिये कभी भी प्रेरक नहीं होता, अतः राग-द्वेषका मूल कारण मोह मिथ्यात्वका मदिरापान है ॥ ६१ ॥

अज्ञानियोंके विचारमें राग-द्वेषका कारण (दोहा)

कोऊ मूरख यो कहै, राग दोष परिनाम ।

पुगलकी जोरावरी, वरतै आतमराम ॥ ६२ ॥

ज्यों ज्यौ पुगल बल करै, धरिधरि कर्मज भेष ।

रागदोषकी परिणमन, त्यों त्यों होइ विशेष ॥ ६३ ॥

शब्दार्थ :- परिनाम=भाव । जोरावरी=जबरदस्ती । भेष (वेष)=रूप । विशेष=ज्यादा ।

अर्थ :- कोई कोई मूर्ख ऐसा कहते हैं कि आत्मामें राग-द्वेषभाव पुद्गलकी जबरदस्तीसे होते हैं ॥ ६२ ॥ वे कहते हैं कि पुद्गल कर्मरूप परिणमनके उदयमें जैसा जैसा जोर करता है, वैसे वैसे बाहुल्यतासे राग-द्वेष परिणाम होते हैं ॥ ६३ ॥

यदिह भवति रागद्वेषदोषप्रभूति

कतरवपि परेषा दूषण नास्ति तत्र ।

स्वयमयमपराधी तत्र सर्पत्यबोधो

भवतु विदितमस्तं दान्वबोधोऽस्मि बोध ॥ २७ ॥

अज्ञानियोको सत्य मार्गका उपदेश (दोहा)

इहिविधि जो विपरीत पख, गहै सद्गै कोइ ।
 सो नर राग विरोधसों, कबहुं भिन्न न होइ ॥ ६४ ॥
 *सुगुरु कहै जगमें रहै, पुगल संग सदीव ।
 सहज शुद्ध परिनमनिकी, औसर लहै न जीव ॥ ६५ ॥
 तातें चिदभावनि विषै, समरथ चेतन राउ ।
 राग विरोध मिथ्यातमें, समकितमें सिव भाउ ॥ ६६ ॥

शब्दार्थ :- विपरीत पख=उल्टा हठ । भिन्न=जुदा । परिणाम=भाव । औसर=मोका । चिदभावनि विषै=चैतन्यभावोमे - अशुद्ध दशामें राग-द्वेष ज्ञानावरणीय आदि और शुद्ध दशामें पूर्णज्ञान पूर्णआनंद आदि । समरथ (समर्थ)=बलवान । चेतन राउ=चैतन्यराजा । सिव भाउ=मोक्षके भाव - पूर्णज्ञान, पूर्णदर्शन, पूर्णआनंद, सम्यक्त्व, सिद्धत्व आदि ।

अर्थ :- श्रीगुरु कहते हैं कि जो कोई इस प्रकार उल्टा हठ ग्रहण करके श्रद्धान करते हैं वे कभी भी राग-द्वेष-मोहसे नहीं छूट सकते ॥ ६४ ॥ और यदि जगतमें जीवका पुद्गलसे हमेशा ही सम्बन्ध रहे, तो उसे शुद्ध भावोंकी प्राप्तिका कोई भी मोका नहीं है - अर्थात् वह शुद्ध हो ही नहीं सकता ॥ ६५ ॥ इससे चैतन्यभाव उपजानेमें चैतन्यराजा ही समर्थ है, तो मिथ्यात्वकी दशामें राग-द्वेष भाव उपजते हैं और सम्यक्त्व दशामें शिवभाव अर्थात् ज्ञान-दर्शन-सुख आदि उपजते हैं ॥ ६६ ॥

ज्ञानका माहात्म्य (दोहा)

ज्यों दीपक रजनी समै, चहुं दिसि करे उबोत ।
 प्रगटै घटपटरूपमें, घटपटरूप न होत ॥ ६७ ॥

*रागजन्मनि निमित्ततां परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते ।

उत्तरन्ति न हि मोहबाहिर्गो शुद्धबोधविधुरान्धबुद्धयः ॥ २८ ॥

पूर्वकाच्युतशुद्धबोधमहिमा बोधा न बोध्यावयं

यायात्कामपि विक्रियां तत इतो दीपः प्रकाशयाविव ।

तद्वस्तुस्थितिबोधबन्धविषया एते किमज्ञानिनो

रागद्वेषमयी भवन्ति सहजां मुञ्चन्त्युदासीनताम् ॥ २९ ॥

त्यों सुग्यान जानै सकल, जेय वस्तुकी मर्म ।
 जेयाकृति परिनवै पै, तजै न आतम-धर्म ॥ ६८ ॥
 ग्यानधर्म अविचल सदा, गहै विकार न कोइ ।
 राग विरोध बिमोहमय, कबहुं भूलि न होइ ॥ ६९ ॥
 ऐसी महिमा ग्यानकी, निहचै है घट मांहि ।
 मूरख मिथ्याद्रिष्टिसौं, सहज बिलोकै नांहि ॥ ७० ॥

अर्थ :- जिस प्रकार रात्रिमें दीपक चहुँ ओर प्रकाश पहुँचाता है और घटपट पदार्थोंको प्रकाशित करता है, पर घट, पटरूप नहीं हो जाता ॥ ६७ ॥ उसीप्रकार ज्ञान सब जेय पदार्थोंको जानता है और जेयाकार परिणमन करता है तो भी अपने निजस्वभावको नहीं छोड़ता ॥ ६८ ॥ ज्ञानका जानना स्वभाव सदा अचल रहता है, उसमें कभी किसी भी प्रकारका विकार नहीं होता और न वह कभी भूलकर भी राग-द्वेष-मोहरूप होता है ॥ ६९ ॥ निश्चयनयसे आत्मामें ज्ञानकी ऐसी महिमा है, परन्तु अज्ञानी मिथ्यादृष्टि आत्मस्वरूपकी ओर देखते भी नहीं हैं ॥ ७० ॥

अज्ञानी जीव परद्रव्यमें ही लीन रहते हैं (दोहा)

पर सुभावमें मगन हूँ, ठानै राग विरोध ।
 धरं परिग्रह धारना, करै न आतम सोध ॥ ७१ ॥

शब्दार्थ :- पर सुभाव=आत्मस्वभावके बिना सब अचेतन भाव । ठानै=करे । राग विरोध=राग-द्वेष । सोध=खोज ।

अर्थ :- अज्ञानी जीव परद्रव्योंमें मस्त रहते हैं, राग-द्वेष करते हैं और परिग्रहकी इच्छा करते हैं, परन्तु आत्मस्वभावकी खोज नहीं करते ॥ ७१ ॥

अज्ञानीको कुमति और ज्ञानीको मुमति उपजती है (चोपाई)

मूरखकं घट दुरमति भासी ।
 पंडित हिये सुमति परगासी ॥

दुरमति कुबिजा करम कमावें ।

सुमति राधिका राम रमावें ॥ ७२ ॥

(दोहा)

कुबिजा कारी कूबरी, करं जगतमै खेद ।

अलख अराधे राधिका, जानै निज पर भेद ॥ ७३ ॥

अर्थ :— मूलके हृदयमें कुमति उपजती है और ज्ञानियोंके हृदयमें सुमति का प्रकाश रहता है । बुद्धि कुब्जाके^१ समान है, नवीन कर्मोंका बन्ध करती है, और सुबुद्धि राधिका है, आत्मराममें रमण कराती है ॥ ७२ ॥ कुबुद्धि काली कूबड़ी कुब्जाके समान है, संसारमें संताप उपजाती है, और सुबुद्धि राधिकाके समान है, निज-आत्माकी उपासना कराती है तथा स्व-परका भेद जानती है ॥ ७३ ॥

दुर्मति और कुब्जाकी समानता (सवैया)

कुटिल कुरूप अंग लगी है पराये संग,

अपुनो प्रवान करि आपुही बिकाई है ।

गहै गति अंधकीसी सकति कबंधकीसी,

बंधकौ बड़ाउ करे धंधहीमें धाई है ॥

रांडकीसी रीत लिये मांडकीसी मतवारी,

सांड ज्यों सुछंद डोलें भांडकीसी जाई है ।

घरको न जानै भेद करं पराधीन खेद,

यातें दुरबुद्धि वासी कुबजा कहाई है ॥ ७४ ॥

शब्दार्थ :— कुटिल=कपटिन । पराये=दूसरेके । संग=साथ । कबध=एक राक्षसका नाम । मांड (मण्ड)=शराब । सुछंद=स्वतंत्र । जाई=पैदा हुई । यातें=इससे ।

^१ हिन्दू-धर्म के देवीभागवत आदि ग्रन्थोंका कथन है कि, कुब्जा कसकी दासी थी । उसका शरीर कुरूप कान्तिहीन था । राजा श्रीकृष्णचन्द्र अपनी स्त्री राधिकासे अलग होकर उससे फँस गये थे, राधिकाके बहुत प्रयत्न करनेपर वे सन्मार्गपर आये । सो यहाँ पर दृष्टान्तमात्र ग्रहण किया है ।

अर्थ :- कुबुद्धि मायाका उदय रहते होती है इससे कुटिला है, और कुब्जा मायाचारिणी थी, उसने पराये पतिको बशमें कर रक्खा था। कुबुद्धि जगतको असुहावनी लगती है इससे कुरूपा है, कुब्जा काली कान्तिहीन हो थी इससे कुरूपा थी। कुबुद्धि परब्रह्मोंको अपनाती है, कुब्जा परपतिसे सम्बन्ध रखती थी इससे दोनों व्यभिचारिणी हुई। कुबुद्धि अपनी असुखतासे विषयोंके आधीन होती है इससे बिकी हुईके समान है, कुब्जा परवशमें पड़ी हुई थी इससे दूसरेके हाथ 'बिकी हुई' ही थी। दुर्बुद्धिको वा कुब्जाको अपनी भलाई-बुराई नहीं दिखती, इससे दोनोंकी बराबरी अंधेके समान हुई। कुबुद्धि परपदाओंसे अहंबुद्धि करनेमें समर्थ है, कुब्जा भी कृष्णको कब्जेमें रखनेके लिये समर्थ थी, इससे दोनों 'कबंधके समान बलवान' हैं। दोनों कमोंका बंध बढ़ाती हैं। दोनोंकी प्रवृत्ति उपद्रवकी ओर रहती है। कुबुद्धि अपने पति आत्माकी ओर नहीं देखती, कुब्जा भी अपने पतिकी ओर नहीं देखती थी, इससे दोनोंकी रांड सरीखी रीति है। दोनों ही शराबीके समान मतवाली हो रही हैं। दुर्बुद्धिमें कोई धार्मिक नियम आदिका बंधन नहीं, कुब्जा भी अपने पति आदिकी आज्ञामें नहीं रहती थी, इसलिये दोनों सांडके समान स्वतंत्र हैं। दोनों भांडकी संततिके समान निर्लज्ज हैं। दुर्बुद्धि अपने आत्मक्षेत्ररूप घरका मर्म नहीं जानती, कुब्जा भी दुराचारमें रत रहती थी, घरका हाल नहीं देखती थी। दुर्बुद्धि कर्मके आधीन है, कुब्जा परपतिके आधीन, इससे दोनों पराधीनताके क्लेशमें हैं। इस प्रकार दुर्बुद्धिको कुब्जा 'वासीकी उपमा' दी है ॥ ७४ ॥

^१ व्यभिचारिणी स्त्रियाँ अपने मुखसे अपने शरीरका मोल करती हैं — अर्थात् अपना अमूल्य शील बेच देती हैं। यह बात ध्यानमें रखके कविने कहा है कि 'आपनों प्रवानकरि आपुही बिकाई है'।

^२ यह भी हिन्दू-धर्म-शास्त्रोंका दृष्टान्त मात्र लिया है, कि कबध पूर्वजन्ममें गधवं था। उसने दुर्वासामा ऋषिको गाना सुनाया, पर वे कुछ प्रसन्न नहीं हुए, तब उसने मुनिकी हँसी उड़ाई, तो दुर्वासाने क्रोधित होकर शाप दिया, कि तू राक्षस हो जा। बम फिर क्या था, वह राक्षस हो गया। उसकी एक एक योजनाकी भुजाएँ थी, और वह बहुत ही बलवान था, सो अपनी भुजाओंसे वह एक योजन दूर तकके जीवोंको खा जाता था, और बहुत उपद्रव करता था, इससे इन्द्रने उसे बन्ध मारा, जिसमें उसका माथा उसीके पेटमें घँस गया, पर वह शापके कारण मरा नहीं, तबमें उसका नाम कबध पड़ा। एक दिन वनमें विचरते हुए राजा राम लक्ष्मण दोनों भाई इमके सपाटेमें आ गये, और इन्हे भी उसने खाना चाहा, तब रामचन्द्रने उसके हाथ काट डाले और उसे स्वर्गधाम पहुँचा दिया।

^३ दास्ता-विवाह-विधिके बिना ही धर्मविह्वल रक्खी हुई औरत।

सुबुद्धिसे राधिकाकी तुलना (सर्वथा इकतीसा)

रूपकी रसीली भ्रम कुलफकी कीली सील,
 सुधाके समुद्र भीली सीली सुखदाई है ।
 प्राची ग्यानभानकी अजाची है निदानकी,
 सुराची निरवाची ठौर साची ठकुराई है ॥
 धामकी खबरदारि रामकी रमनहारि,
 राधा रस-पंथनिके ग्रंथनिमें गाई है ।
 संतनकी मानी निरबानी नूरकी निसानी,
 याते सदबुद्धि रानी राधिका कहाई है ॥ ७५ ॥

शब्दार्थ :- कुलफ=ताला । कीली=चाबी । भीली=स्नान की हुई ।
 सीली=भोगी हुई । प्राची=पूर्व दिशा । अजाची=नही मागनेवाली । निदान=
 आगामी विषयोंकी अभिलाषा । निरवाची (निर्वाच्य)=वचन अगोचर ।
 ठकुराई=स्वामीपन । धाम=घर । रमनहारि=मौज करनेवाली । रस-
 पंथनिके ग्रंथनिमें=रस-मार्गके शास्त्रोमें । निरबानी=गभीर ।
 नूरकी निसानी=सौन्दर्यका चिह्न ।

अर्थ :- सुबुद्धि आत्मस्वरूपमें सरस है, राधिका भी रूपवती है ।
 सुबुद्धि अज्ञानका ताला खोलनेकी चाबी है, राधिका भी अपने पतिको शुभ-
 सम्पत्ति देती है । सुबुद्धि और राधिका दोनों शीलरूपी सुधाके समुद्रमें स्नान
 की हुई हैं, दोनों शान्तस्वभावी सुखदायक हैं । ज्ञानरूपी सूर्यका उदय करनेमें
 दोनों पूर्व दिशाके समान हैं । सुबुद्धि आगामी विषय-भोगोंकी बाँछासे
 रहित है, राधिका भी आगामी भोगोंकी याचना नहीं करती । सुबुद्धि
 आत्मस्वरूपमें भले प्रकार राखती है, राधिका भी पति-प्रेममें पगती है ।
 सुबुद्धि और राधिका रानी दोनोंके स्थानकी महिमा वचन-अगोचर अर्थात्
 महान् है । सुबुद्धिका आत्मापर सच्चा स्वामित्व है, राधिकाकी भी घरपर
 मालिकी है । सुबुद्धि अपने घर अर्थात् आत्माकी सावधानी रखती है, राधिका
 भी घरकी निगरानी रखती है । सुबुद्धि अपने आत्मराममें रमण करती है,

राधिका अपने पति कृष्णके साथ रमण करती है। सुबुद्धिकी महिमा अध्यात्मरसके ग्रंथोंमें बखानी गई है, और राधिकाकी महिमा शृंगाररस आदिके ग्रंथोंमें कही गई है। सुबुद्धि साधुजनों द्वारा आवरण्य है, राधिका ज्ञानियों द्वारा माननीय है। सुबुद्धि और राधिका दोनों क्षोभरहित अर्थात् गंभीर हैं। सुबुद्धि शोभासे सम्पन्न है, राधिका भी कान्तिवान् है। इस प्रकार सुबुद्धिकी राधिका रानीकी उपमा दी गई है ॥७५॥

कुमति सुमति का कृत्य (दोहा)

वह कुबिजा वह राधिका, दोऊ गति मतिवानि ।

वह अधिकारनि करमकी, यह विवेककी खानि ॥ ७६ ॥

अर्थ :- बुद्धि कुब्जा है, सुबुद्धि राधिका है, कुबुद्धि संसारमें भ्रमण करानेवाली है और सुबुद्धि विवेकवान है। बुद्धि कमबन्धके योग्य है और सुबुद्धि स्व-पर विवेककी खानि है ॥ ७६ ॥

द्रव्यकर्म भावकर्म और विवेकका निर्णय (दोहा)

दरबकरम पुगल दसा, भावकरम मति वक्र ।

जो सुग्यानकी परिनमन, सो विवेक गुरु चक्र ॥ ७७ ॥

शब्दार्थ :- दरबकरम (द्रव्यकर्म)=ज्ञानावरणीय आदि। भावकर्म=राग-द्वेष आदि। मति वक्र=आत्माका विभाव। गुरु चक्र=बड़ा पुंज।

अर्थ :- ज्ञानावरणीय आदि द्रव्यकर्म पुद्गलकी पर्यायें हैं, राग-द्वेष आदि भावकर्म आत्माके विभाव हैं, और स्व-पर विवेककी परिणति ज्ञानका बड़ा पुंज है ॥ ७७ ॥

कर्मके उदयपर चौपड़का दृष्ट्यन्त (कवित्त)

जैसे नर खिलार चौपरिकी,

लाभ विचारि करे चितचाउ ।

धरं संवारि सारि बुधिबलसों,

पासा जो कुछ परे सु दाउ ॥

तैंसैं जगत जीव स्वारथकौ,
करि उद्दिम चितवैं उपाउ ।
लिख्यौ ललाट होई सोई फल,
करम चक्रकौ यहौ सुभाउ ॥ ७८ ॥

शब्दार्थ :- चितचाउ=उत्साह । सारि=गोट । उपाउ (उपाय)=
प्रयत्न । लिख्यौ ललाट=मस्तकका लिखा-तकदीर ।

अर्थ :- जिस प्रकार चौपड़का खेलनेवाला मनमें जीतनेका उत्साह
रखके अपनी अकलके जोरसे सम्हालकर ठीक ठीक गोटे जमाता है, पर बाब
तो पैसेके आधीन है । उसी प्रकार जगतके जीव अपने प्रयोजनकी सिद्धिके
लिये प्रयत्न सोचते हैं, पर जैसा कर्मका उदय है वैसा ही होता है, कर्म-
परिणतिकी ऐसी ही रीति है । उदयावलीमें आया हुआ कर्म फल दिये बिना
नहीं रहता ॥ ७८ ॥

विवेक-चक्रके स्वभावपर शतरंजका दृष्टान्त (कवित्त)

जैसे नर खिलार सतरंजकौ,
समुझैं सब सतरंजकी घात ।
चलैं चाल निरखैं दोऊ दल,
मौहरा गिनैं विचारें मात ॥
तैंसैं साधु निपुन सिवपथमें,
लच्छन लखैं तजैं उतपात ।
साधैं गुन चितवैं अभयपद,
यह सुविवेक चक्रकौ बात ॥ ७९ ॥

शब्दार्थ :- घात=दावपेच । निरखैं=देखे । मौहरा=हाथी घोड़े
वगैरह । मात=चाल बन्द करना - हराना ।

अर्थ :- जिस प्रकार शतरंजका खेलनेवाला शतरंजके सब दावपेच
समझता है, और दोनों दलपर नजर रखता हुआ चलता है, वा हाथी, घोड़ा,

बजोर, प्यादा आदिकी चास ध्यानमें रखता हुआ जीतनेका विचार करता है, उसी प्रकार मोक्षमार्गमें प्रवीण ज्ञानी पुरुष स्वरूपकी परख करता है और बाधक कारणोंसे बचता है। वह आत्मगुणोंको निर्मल करता है और जीत अर्थात् निर्भय पदका चितवन करता है। यह ज्ञानपरिणतिका हाल है ॥७६॥

कुमति कुञ्जा और सुमति राधिकाके कृत्य (दोहा)

सतरंज खेलै राधिका, कुबिजा खेलै सारि ।

याकै निसिदिन जीतवौ, वाकै निसिदिन हारि ॥ ८० ॥

जाकै उर कुबिजा बसै, सोई अलख अजान ।

जाकै हिरदै राधिका, सो बुध सम्यकवान ॥ ८१ ॥

शब्दार्थ :- निसिदिन=सदा । सारि=चीपड़ । अलख=जो दिखाई न पड़े - आत्मा ।

अर्थ :- राधिका अर्थात् सुबुद्धि शतरंज खेलती है इससे उसकी सदा जीत रहती है, और कुञ्जा अर्थात् दुर्बुद्धि चीपड़ खेलती है, इससे उसकी हमेशा हार रहती है ॥ ८० ॥ जिसके हृदयमें कुञ्जा अर्थात् कुबुद्धिका वास है वह जीव अज्ञानी है, और जिसके हृदयमें राधिका अर्थात् सुबुद्धि है, वह ज्ञानी सम्यग्दृष्टि है ॥ ८१ ॥

भावार्थ :- अज्ञानी जीव कर्मचक्रपर चलते हैं, इससे हारते हैं - अर्थात् संसारमें भटकते हैं, और पंडित लोग विवेक पूर्वक चलते हैं, इससे विजय पाते अर्थात् मुक्त होते हैं ।

जहाँ शुद्धज्ञान है वहाँ चारित्र है (सर्वथा इकतीसा)

जहाँ सुद्ध ग्यानकी कला उदोत दोसै तहां,

सुद्धता प्रवांन सुद्ध चारितकौ अंस है ।

रागद्वेष्टिभावमुक्तमहसो नित्यं स्वभावस्पृशः

पूर्वागामिसमस्तकर्मविकला भिन्नास्तदात्थोदयात् ।

बूराकूटचरित्रबभ्रवलाकूटचरित्रवर्धितं

विन्दन्ति स्वरसाभिहितभूतनां ज्ञानस्य संश्लेषनाम् ॥ ३० ॥

ता कारन ग्यानी सब जानै जेय वस्तु मर्म,
 बेराग विलास धर्म वाकी सरवंस है ॥
 राग दोष मोहकी दसासौ भिन्न रहै यातं,
 सर्वथा त्रिकाल कर्म जालकों विधुंस है ।
 निरुपाधि आतम समाधिमें विराजै तातं,
 कहिए प्रगट पूरन परम हंस है ॥ ८२ ॥

शब्दार्थ :- सरवंस (सर्वस्व) = पूर्ण संपत्ति । जानै जेय वस्तु मर्म -
 त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य पदार्थोंको जानते है ।

अर्थ :- जहाँ शुद्ध ज्ञानकी कलाका प्रकाश दिखता है, वहाँ उसके
 अनुसार चारित्रिका अंश रहता है, इससे ज्ञानी जीव सब हेय - उपावेयको
 समझते हैं । उनका सर्वस्व बेराग्यभाव ही रहता है, वे राग-द्वेष-मोहसे भिन्न
 रहते हैं, इससे उनके पहलेके बंधे हुए कर्म भडते हैं, और वर्तमान तथा
 भविष्यमें कर्मबन्ध नहीं होता । वे शुद्ध आत्माकी भावनामें स्थिर होते हैं,
 इससे साक्षात् पूर्ण परमात्मा ही है ॥ ८२ ॥

पूरा (गोप)

ग्यायक भाव जहां तहां, सुद्ध चरनकी चाल ।
 तातै ग्यान विराग मिलि, सिव साथै समकाल ॥ ८३ ॥

शब्दार्थ :- ग्यायक भाव आत्मरूपका ज्ञान । चरन=चारित्र्य ।
 समकाल - एक ही समयमें ।

अर्थ :- जहाँ ज्ञानभाव है वहाँ शुद्ध चारित्र्य रहता है, इसलिये ज्ञान
 और बेराग्य एक साथ मिलकर मोक्ष साधते हैं ॥ ८३ ॥

ज्ञानस्य सचेतनस्यैव नित्यं प्रकाशने ज्ञानमतीव शुद्धम् ।
 अज्ञानमचेतनया तु धावन् बोधस्य शुद्धि निरुणद्धि बन्धः ॥ ३१ ॥

ज्ञान चारित्रपर पंगु अंधका दृष्टान्त (दोहा)

जया अंधके कंधपर, चढ़े पंगु नर कोइ ।
 बाके दृग बाके चरन, होंहि पथिक मिलि दोइ ॥ ८४ ॥
 जहां ग्यान किरिया मिलै, तहां मोख-मग सोइ ।
 वह जानै पदकौ मरम, वह पदमें थिर होइ ॥ ८५ ॥

शब्दार्थ :- पंगु=लंगड़ा । बाके=उसके । दृग=नेत्र । चरन=पैर ।
 पथिक=रस्तागीर । क्रिया=चारित्र । पदकौ मरम=आत्माका स्वरूप ।
 पदमें थिर होइ=आत्मामें स्थिर होवे ।

अर्थ :- जिस प्रकार कोई लंगड़ा मनुष्य अंधके कंधेपर चढ़े, तो लंगड़ेकी आँखों और अंधके पैरोंके योगसे दोनोंका गमन होता है ॥ ८४ ॥
 उसी प्रकार जहाँ ज्ञान और चारित्रकी एकता है वहाँ मोक्षमार्ग है, ज्ञान आत्माका स्वरूप जानता है और चारित्र आत्मामें स्थिर होता है ॥ ८५ ॥

ज्ञान और क्रियाकी परिणति (दोहा)

ग्यान जीवकी सजगता^१, करम जीवकी मूल ।
 ग्यान मोख अंकूर है, करम जगतकौ मूल ॥ ८६ ॥
 ग्यान चेतनाके जगे, प्रगटे केवलराम ।
 कर्म चेतनामें बसै, कर्मबंध परिनाम ॥ ८७ ॥

शब्दार्थ :- सजगता=सावधानी । अंकूर=पौधा । केवलराम=
 आत्माका शुद्ध स्वरूप । कर्म चेतना=ज्ञानरहित भाव । परिनाम=भाव ।

अर्थ :- ज्ञान जीवकी सावधानता है, और शुभाशुभ परिणति उसे भुलाती है, ज्ञान मोक्षका उत्पादक है और कर्म जन्म-मरणरूप संसारका कारण है ॥ ८६ ॥ ज्ञानचेतनाका उदय होनेसे शुद्ध परमात्मा प्रगट होता है, और शुभाशुभ परिणतिसे बन्धके योग्य भाव उपजते हैं ॥ ८७ ॥

^१ 'सहजगति' ऐसा भी पाठ है ।

कर्म और ज्ञानका भिन्न भिन्न प्रभाव (चौपाई)

जबलग ग्यान चेतना न्यारी^१ ।

तबलग जीव बिकल संसारी ॥

जब घट ग्यान चेतना जागी ।

तब समकित्ती सहज बैरागी ॥ ८८ ॥

सिद्ध समान रूप निज जानै ।

पर संजोग भाव परमानै ॥

सुद्धातम अनुभो अम्यासं ।

त्रिविधि कर्मकी ममता नासै ॥ ८९ ॥

अर्थ :- जबतक ज्ञानचेतना अपनेसे भिन्न है, अर्थात् ज्ञानचेतनाका उदय नहीं हुआ है, तबतक जीव दुःखी और संसारी रहता है, और जब हृदयमें ज्ञानचेतना जागती है, तब वह अपने आप ही ज्ञानी बैरागी होता है ॥ ८८ ॥ वह अपना स्वरूप सिद्ध सदृश शुद्ध जानता है, और परके निमित्तसे उत्पन्न हुए भावोंको पर स्वरूप मानता है । वह शुद्ध आत्माके अनुभवका अम्यास करता है और भावकर्म ब्रह्मकर्म तथा नोकर्मको अपने नहीं मानता ॥ ८९ ॥

ज्ञानीकी आलोचना (दोहा)

* ग्यानवंत अपनी कथा, कहै आपसों आप ।

मैं मिथ्यात दसाविषं, कीने बहुविधि पाप ॥ ९० ॥

अर्थ :- ज्ञानी जीव अपनी कथा अपनेहीसे कहता है, कि मैंने मिथ्यात्वकी दशामें अनेक प्रकारके पाप किये ॥ ९० ॥

^१ 'भारी' ऐसा भी पाठ है ।

कृतकारितानुमननैस्त्रिकालविषयं मनोवचनकार्यैः ।

परिहृत्य कर्म सर्वे परम नैष्कर्म्यमवसम्भे ॥ ३२ ॥

* यदहमकार्यं यदहमवीकर यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ज्ञासिष, मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ।

पुनः (सत्रैया इकतीसा)

हिरदै हमारे महा मोहकी विकलताई,
 तातें हम करुना न कीनी जीवघातकी ।
 आप पाप कीनं औरनिकौ उपदेस दीनं,
 हुती अनुमोदना हमारे याही बातकी ॥
 मन बच कायामै मगन ह्वं कमाये कर्म,
 धाये भ्रमजालमै कहाये हम पातकी ।
 ग्यानके उदय भए हमारी दसा ऐसी भई,
 जसैं भानु भासत अवस्था होत प्रातकी ॥ ६१ ॥

अर्थ :- हमारे हृदयमें महा मोहजनित भ्रम था, इससे हमने जीवोपर दया नहीं की । हमने खुद पाप किये, दूसरोंको पापका उपदेश दिया, और किसीको पाप करते देखा, तो उसका स्मर्थन किया । मन-बचन-कायकी प्रवृत्तिके निजत्वमें मग्न होकर कर्मबन्ध किये, और भ्रमजालमें भटककर हम पापी कहलाये, परन्तु ज्ञानका उदय होनेसे हमारी ऐसी अवस्था हो गई, जैसे कि सूर्यका उदय होनेसे प्रभातकी होती है - अर्थात् प्रकाश फैल जाता है, और अंधकार नष्ट हो जाता है ॥ ६१ ॥

ज्ञानका उदय होनेपर अज्ञानदशा हट जाती है (सत्रैया इकतीसा)

ग्यानभान भासत प्रवान ग्यानवान कहै,
 करुना-निधान अमलान मेरौ रूप है ।
 कालसौ अतीत कर्मजालसौ अजोत जोग-
 जालसौ अभीत जाकी महिमा अनूप है ॥
 मोहकौ बिलास यह जगतकी वास मै ती,
 जगतसौ सुन्न पाप पुन्न अंध कूप है ।

मोहाद्यवहमकार्थं समस्तमपि कर्म तत्प्रतिक्रम्य ।

आत्मनि चैनग्यात्मानि निष्कर्मणि निन्यमात्मना वल्ले ॥ ३३ ॥

पाप किनि कियौ कौन करै करिहै सु कौन,
क्रियाकौ विचार सुपिनेकी दौर धूप है ॥ ६२ ॥

शब्दार्थ :- अभीत=निर्भय । किनि=किससे । सुपिने=स्वप्न ।

अर्थ :- ज्ञान-सूर्यका उदय होते ही ज्ञानी ऐसा विचारता है कि मेरा स्वरूप करुणामय और निर्मल है । उसपर मृत्युकी पहुँच नहीं है, वह कर्म-परिणतिको जीत लेता है, वह योग-समुदायसे निर्भय^१ है, उसकी महिमा अपरम्पार है, यह जगतका जंजाल मोहजनित है, मैं तो संसार अर्थात् जन्म-मरणसे रहित हूँ, और शुभाशुभ प्रवृत्ति अंध-कृपके समान है । किसने पाप किये ? पाप कौन करता है ? पाप कौन करेगा ? इस प्रकारकी क्रियाका विचार ज्ञानीको स्वप्नके समान मिथ्या दिखता है ॥ ६२ ॥

कर्म-प्रपञ्च मिथ्या है (दोहा)

मैं कौनौ मैं यौ करौं, अब यह मेरौ काम ।
मन वच कायामैं बसै, ए मिथ्या परिनाम ॥ ६३ ॥
मनवचकाया करमफल, करम-दसा जड़ अंग ।
दरबित पुगल पिंडमय, भावित भ्रम तरंग ॥ ६४ ॥
तातें आत्म धरमसौं, करम सुभाउ अपूठ ।
कौन कराबैं कौ करै, कोसल है सब भूठ ॥ ६५ ॥

शब्दार्थ :- अपूठ=अजानकार । कोसल=कौशल (चतुराई) ।

अर्थ :- मैंने यह किया, अब ऐसा कहूँगा, यह मेरी कार्रवाई है, ये सब मिथ्याभाव मन-वचन-कायमें निवास करते हैं ॥ ६३ ॥ मन-वचन-काय

^१ वह जानता है कि मन-वचन-कायके योग पुद्गलके हैं, मेरे स्वरूपको बिगाड़ नहीं सकते ।

न करोमि न कारयामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ।

कर्मजनित हैं, कर्म-परिणति जड़ है, द्रव्यकर्म पुद्गलके पिण्ड हैं, और भाव-कर्म अज्ञानकी लहर है ॥६४॥ आत्मासे कर्मस्वभाव विपरीत है, इससे कर्मको कौन करावे ? कौन करे ? यह सब कौशल मिथ्या है ॥६५॥

मोक्ष-मार्गमें क्रियाका निषेध (दोहा)

करनी हित हरनी सदा, मुक्ति वितरनी नाहि ।

गनी बन्ध-पद्धति विषै, सनी महादुःखमाहि ॥ ६६॥

अर्थ :- क्रिया आत्माका अहित करनेवाली है, मुक्ति देनेवाली नहीं है, इससे क्रियाकी गणना बन्ध-पद्धतिमें की गई है, यह महादुःखसे लिप्त है ॥६६॥

क्रियाकी निन्दा (सवैया इकतीसा)

करनीकी घरनीमें महा मोह राजा बसै,

करनी अग्यान भाव राकिसकी पुरी है ।

करनी करम काया पुगलकी प्रतिछाया,

करनी प्रगट माया मिसरीकी छुरी है ॥

करनीके जालमें उरभि रह्यो चिदानंद,

करनीकी बोट ग्यानभान दुति दुरी है ।

आचारज कहै करनीसों बिवहारी जीव,

करनी सदैव निहचै सुरूप बुरी है ॥ ६७॥

शब्दार्थ :- राकिस=राक्षस । बोट=ओट (आड) । दुरी है=छिपी है ।

मोहविलासविजृम्भितमिदमुदयत्कर्म सकलमासोष्य ।

आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना बर्त्त ॥३४॥

न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ।

इस प्रकारका ऊपर तीन जगह संस्कृत गद्य दिया गया है, सो यह गद्य दोनों मुद्रित प्रतियोमे नहीं है । किन्तु ईडरकी प्रतिसे उपलब्ध हुआ है । इन गद्योंके अर्थसे कविताके अर्थका बराबर मिलाव नहीं होता है । ईडरकी प्रतिमें कही से उद्धृत किया है ऐसा मालूम पड़ता है ।

अर्थ :- क्रियाकी भूमिपर मोह महाराजाका निवास है, क्रिया अज्ञान-मावरूप राक्षसका नगर है, क्रिया, कर्म और शरीर आदि पुद्गलों की मूर्ति है, क्रिया साक्षात् मायारूप मिथी लपेटी हुई छुरी है, क्रियाके जंजालमें आत्मा फँस रहा है, क्रियाकी आड़ ज्ञान-सूर्यके प्रकाशको छुपा देती है। श्रीगुरु कहते हैं कि क्रियासे जीव कर्मका कर्त्ता होता है, निश्चय स्वरूपसे देखो तो क्रिया सर्वदुःखदायक है ॥६७॥

ज्ञानियोंका विचार (चौपाई)

मृषा मोहकी परनति फैली ।

तातं करम चेतना मैली ॥

ग्यान होत हम समझी एती ।

जीव सदीव भिन्न परसेती ॥ ६८ ॥

(दोहा)

जीव अनादि सरूप मम, करम रहित निरुपाधि ।

अविनासी असरन सदा, सुखमय सिद्ध समाधि ॥ ६९ ॥

अर्थ :- पहले झूठा मोहका उदय फैल रहा था, उससे मेरी चेतना कर्मसहित होनेसे मलीन हो रही थी, अब ज्ञानका उदय होनेसे हम समझ गये कि आत्मा सदा पर परिणतिसे भिन्न है ॥६८॥ हमारा स्वरूप चैतन्य है, अनादि है, कर्मरहित है, शुद्ध है, अविनाशी है, स्वाधीन है, निर्विकल्प और सिद्ध समान सुखमय है ॥६९॥

प्रत्याख्याय भविष्यत्कर्म समस्तं निरस्तसम्भोहः ।

आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना बलं ॥३५॥

समस्तमित्येवमपास्य कर्म त्रैकालिकं शुद्धनयावलम्बी ।

विषीनमोहो रहितं विकारंश्चिन्मात्रमात्मानमपावलम्ब्य ॥३६॥

पुनः (चोपाई)

ॐ मैं त्रिकाल करनीसों न्यारा ।

चिदविलास पद जग उजयारा ॥

राग विरोध मोह मम नांही ।

मेरी अवलंबन मुझमांही ॥१००॥

अर्थ :— मैं सदैव कर्मसे पृथक् हूँ, मेरा चेतन्य पदार्थ जगत्का प्रकाशक है, राग-द्वेष-मोह मेरे नहीं हैं, मेरा स्वरूप मुझहीमें है ॥१००॥

(सवैया तेईमा)

सम्यकबंत कहै अपने गुन,

मैं नित राग विरोधसों रीती ।

मैं करतूति करूँ निरबंध्यक,

मोहि विष रस लागत तीती ॥

शुद्ध सुचेतनको अनुभौ करि,

मैं जग मोह महा भट जीती ।

मोख समीप भयौ अब मो कहूं,

काल अनंत इही विधि बीती ॥१०१॥

शब्दार्थ :— रीती = रहित । मोय = मुझे । तीती (तिक्त) = चरपरा ।

अर्थ — सम्यग्दृष्टि जीव अपना स्वरूप विचारते हैं कि मैं सदा राग-द्वेष-मोहसे रहित हूँ, मैं लौकिक क्रियाएँ इच्छारहित करता हूँ, मुझे विषय-रस चरपरा लगता है, मैंने जगतमें शुद्ध आत्माका अनुभव करके मोहरूपी महा योद्धाको जीता है, मोक्ष मेरे बिलकुल समीप हुआ, अब मेरा अनन्तकाल इसी प्रकार बीते ॥१०१॥

*विगलन्तु कर्मविषयकलानि मम भुक्तिमन्तरेणैव ।

संचेतयेऽहमबल

चेतन्यात्मानमात्मानम् ॥३७॥

यदि जान डँक जाय, तो ममन्त समाग अधिकारमय ही है ।

(दोहा)

कहै विचच्छन मैं रह्यो, सदा ग्यान रस राचि ।
सुद्धातम अनुभूतिसौ, खलित न होहुं कदाचि ॥१०२॥
पुव्वकरम विषतरु भए, उदै भोग फलफूल ।
मैं इनको नहि भोगता, सहज होहु निरमूल ॥१०३॥

शब्दार्थ :- विचच्छन=ज्ञानी पुरुष । राचि=रमण । खलित=क्युत ।

अर्थ :- ज्ञानी जीव विचारते है कि मैं सदैव ज्ञानरसमें रमण करता हूँ और शुद्ध आत्म-अनुभवसे कभी भी नहीं चूकता ॥ १०२ ॥ पूर्वकृत कर्म विषवृक्षके समान हैं, उनका उदय फल-फूलके समान है, मैं इनको भोगता नहीं हूँ, इसलिये अपने आप ही नष्ट हो जायेंगे ॥ १०३ ॥

वैराग्यकी महिमा (दोहा)

जो पूरवकृत करम-फल, रुचिसौ भुंजै नाहि ।
मगन रहै आठौं पहर, सुद्धातम पद मांहि ॥१०४॥
सो बुध करमदसा रहित, पावै मोख तुरंत ।
भुंजै परम समाधि सुख, आगम काल अनंत ॥१०५॥

शब्दार्थ :- भुंजै=भोगे । आगम काल=आगामी काल ।

निःशेषकर्मफलसंग्यसनात्मनैव

सर्वक्रियान्तरविहारनिवृत्तवृत्तेः ।

संतन्यलक्ष्म भक्ततो भूशमात्मतत्त्वं

कालावलीयमचलस्य बहत्वनन्ता ॥ ३८ ॥

यः पूर्वभावकृतकर्मविषद्रुमाणां

भुङ्क्ते कलानि न क्षतु स्वत एव तृप्तः ।

आपातकालरमणीयमुर्वर्करम्यं

निष्कर्मशर्ममयमेति वशान्तरं सः ॥ ३९ ॥

अर्थ :- जो ज्ञानी जीव पूर्वमें कमाये हुए शुभाशुभ कर्मफलको अनुराग-पूर्वक नहीं भोगता, और सदैव शुद्ध आत्म-पदार्थमें मस्त रहता है, वह शीघ्र ही कर्मपरिणति रहित मोक्षपद प्राप्त करता है, और आगामी कालमें परम ज्ञानका आनन्द अनन्त काल तक भोगता है ॥ १०४-१०५ ॥

ज्ञानीकी उन्नतिका क्रम (छप्पय)

जो पूरवकृतकरम, विरख-विष-फल नहि भुंजै ।
जोग जुगति कारिज करंति, ममता न प्रयुंजै ॥
राग विरोध निरोधि, संग विकल्प सब छंडइ ।
सुद्धातम अनुभौ अभ्यासि, सिव नाटक मंडइ ॥
जो ग्यानवंत इहि मग चलत, पूरन ह्वं केवल लहै ।
सो परम अतीन्द्रिय सुख विषै, मगन रूप संतत रहै ॥ १०६ ॥

शब्दार्थ :- विरख-विष-फल = विषवृक्षके फल । कारिज = कार्य । प्रयुंजै = करे । छंडइ = छोड़े । मंडइ = करे (खेले) । संतत = सदैव ।

अर्थ :- जो पूर्वमें कमाये हुए कर्मरूप विष-वृक्षके विष-फल नहीं भोगता, अर्थात् शुभ फलमें रति और अशुभ फलमें अरति नहीं करता, जो मन-वचन-कायके योगोंका निग्रह करता हुआ वर्तता है, और ममतारहित राग-द्वेषको रोककर परिग्रहजनित सब विकल्पोंका त्याग करता है, तथा शुद्ध आत्माके अनुभवका अभ्यास करके मुक्तिका नाटक खेलता है, वह ज्ञानी ऊपर कहे हुए मार्गको ग्रहण करके पूर्णस्वभाव प्राप्तकर केवलज्ञान पाता है, और सदैव उत्कृष्ट अतीन्द्रिय सुखमें मस्त रहता है ॥ १०६ ॥

अत्यन्तं भावयित्वा विरतिमविरतं कर्मणस्तत्फलाच्च
प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयनमल्लिलाज्ञानसंचेतनायाः ।
पूर्णं कृत्वा स्वभाव स्वरसपरिणतं ज्ञानसंचेतनां स्वां
सान्धवं नाटयन्तः प्रशमरसमितः सर्वकालं पिवन्तु ॥ ४० ॥

शुद्ध आत्मद्रव्यको नमस्कार (सर्वैया इकतीसा)

*निरभे निराकुल निगम वेद निरभेद,
जाके परगासमें जगत माइयतु है ।
रूप रस गंध फास पुदगलकौ बिलास,
तासौ उदवास जाकौ जस गाइयतु है ॥
विग्रहसौ विरत परिग्रहसौ न्यारौ सदा,
जामैं जोग निग्रह चिह्न पाइयतु है ।
सो है ग्यान परवांन चेतन निधान ताहि,
अविनासी ईस जानि सीस नाइयतु है ॥१०७॥

शब्दार्थ :- निराकुल=क्षोभरहित । निगम=उत्कृष्ट । निरभे (निर्भय)=भयरहित । परगास=प्रकाश । माइयतु है=समाप्ता है । उदवास=रहित । विग्रह=शरीर । निग्रह=निराला । चिह्न=लक्षण ।

अर्थ :- आत्मा निर्भय, आनन्दमय, सर्वोत्कृष्ट, ज्ञानरूप और भेद-रहित है । उसके ज्ञानरूप प्रकाशमें त्रैलोक्यका समावेश होता है । स्पर्श-रस-गन्ध-वर्ण ये पुद्गलके गुण हैं, इनसे उसकी महिमा निराली कही गई है । उसका लक्षण शरीरसे भिन्न, परिग्रहसे रहित, मन-वचन-कायके योगोंसे निराला है, वह ज्ञानस्वरूप चैतन्य-पिण्ड है, उसे अविनाशी ईश्वर मानकर भक्तक नवाता हूँ ॥ १०७ ॥

शुद्ध आत्मद्रव्य अर्थात् परमात्माका स्वरूप (सर्वैया इकतीसा)

जंसौ निरभेदरूप निहचे अतीत हुतौ,
तंसौ निरभेद अब भेद कौन कहैगौ ।

*इतः पदार्थप्रवचनावबुध्ठताद्विना कतेरेकमनाकुलं ज्वलत् ।
समस्तवस्तुभ्यतिरेकनिश्चयाद्विवेचितं ज्ञानमिहावतिष्ठते ॥ ४१ ॥

अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमाम्मानियतं विभत् पृथग्बस्तुता-
मादानोऽभनगुन्यमेतदमलं ज्ञानं तथारविस्थितम् ।

मध्याद्यन्तविभागमुक्तसहजस्फारप्रभाभासुरः

शुद्धज्ञानघनो यथास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥ ४२ ॥

दीसै कर्म रहित सहित सुख समाधान,
 पायो निजस्थान फिर बाहरि न बहैगौ ॥
 कबहूँ कदाचि अपनौ सुभाव त्यागि करि,
 राग रस राचिकें न पर वस्तु गहैगौ ।
 अमलान ग्यान विद्यमान परगट भयौ,
 याही भांति आगम अनंत काल रहैगौ ॥१०८॥

शब्दार्थ :— निरभेद=भेदरहित । अतीत=पहले । राचिकें=लीन
 होकर । अमलान=मलरहित । आगम=आगामी ।

अर्थ :— पूर्वमें अर्थात् संसारी दशामे निश्चयनयसे आत्मा जैसा अभेदरूप
 था, वंसा प्रगट हो गया, उस परमात्माको अब भेदरूप कौन कहेगा ?
 अर्थात् कोई नहीं । जो कर्मरहित और सुख-शान्तिसहित दिखता है, तथा
 जिसने निजस्थान अर्थात् मोक्षकी प्राप्ति की है, वह बाहर अर्थात् जन्म-
 मरणरूप संसारमें न आवेगा । वह कभी भी अपना निज-स्वभाव छोड़कर
 राग-द्वेषमें लगकर परपदार्थ अर्थात् शरीर आदिको ग्रहण नहीं करेगा,
 क्योंकि वर्तमानकालमें जो निर्मल पूर्णज्ञान प्रगट हुआ है, वह तो आगामी
 अनन्त काल तक ऐसा ही रहेगा ॥ १०८ ॥

पुन. (सवैया इकतीसा)

जबहीतं चेतन विभावसौं उलटि आपु,
 समै पाइ अपनौ सुभाउ गहि लीनौ है ।
 तबहीतं जो जो लेने जोग सो सो सब लीनौ,
 जो जो त्यागजोग सो सो सब छांड़ि दीनौ है ॥
 लैबेकौं न रही ठौर त्यागिवेकौं नाहि और,
 बाकी कहा उबरघौ जु कारजु नवीनौ है ।

उन्मुक्तमुन्मोक्षमशेषतस्तथात्तमादेयमशेषतस्तत् ।

यदात्मन. संहृतसर्वशक्ते पूर्णस्य सन्दारणमात्मनीह ॥ ४३ ॥

संग त्यागि अंग त्यागि वचन तरंग त्यागि,

मन त्यागि बुद्धि त्यागि आपा सुद्ध कीनौ है ॥ १०६ ॥

शब्दार्थ :- उलटि=विमुख होकर । समै (समय)=मौका । उबरघी=शेष रहा । कारजु (कार्य)=काम । सग=परिग्रह । अग=देह । तरंग=लहर । बुद्धि=इन्द्रिय-जनितज्ञान । आपा=निज-आत्मा ।

अर्थ :- अवसर मिलनेपर जबसे आत्माने विभावपरिणति छोड़कर निजस्वभाव ग्रहण किया है, तबसे जो जो बातें उपादेय अर्थात् ग्रहण करने योग्य थीं, वे वे सब ग्रहण कीं, और जो जो बातें हेय अर्थात् त्यागने योग्य थीं, वे वे सब छोड़ दीं । अब ग्रहण करने योग्य और त्यागने योग्य कुछ नहीं रह गया और न कुछ शेष रह गया जो नया काम करनेको बाकी हो । परिग्रह छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया, वचनकी क्रियासे रहित हुआ, मनके विकल्प त्याग दिये, इन्द्रियजनित ज्ञान छोड़ा और आत्माको शुद्ध किया ॥ १०६ ॥

मुक्तिका मूल कारण द्रव्यलिग नही है (दोहा)

सुद्ध ग्यानकं देह नहि, मुद्रा भेष न कोइ ।

तातै कारन मोखकौ, दरबालिग नहि होइ ॥ ११० ॥

*दरबालिग न्यारौ प्रगट, कला वचन विग्यान ।

अष्ट महारिधि अष्ट सिधि, एऊ होहि न ग्यान ॥ १११ ॥

शब्दार्थ :- मुद्रा=आकृति । भेष (वेष)=बनावट । दरबालिग=बाह्य वेप । प्रगट=स्पष्ट । एऊ=यह ।

अर्थ :- आत्मा शुद्धज्ञानमय है, और शुद्धज्ञानके शरीर नहीं है, और न आकृति - वेप आदि हैं, इसलिये द्रव्यलिग मोक्षका कारण नहीं है ॥ ११० ॥

व्यतिरिक्तं परद्रव्यादेवं ज्ञानमवस्थितम् ।

कथमाहारकं तत्स्याद्येन देहोऽस्य शङ्क्यते ॥ ४४ ॥

*एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते ।

ततो देहमयं ज्ञानुर्न लिङ्गं मोक्षकारणम् ॥ ४५ ॥

बाह्य वेष जुदा है, कला-कौशल जुदा है, वचन-चातुरी जुदा है, अष्ट महाऋद्धियाँ^१ जुदी हैं, सिद्धियाँ^२ जुदी है और ये कोई ज्ञान नहीं हैं ॥ १११ ॥

आत्माके सिवाय अन्यत्र ज्ञान नहीं है (सर्वैया इकतीसा)

भेषमें न ग्यान नहि ग्यान गुरु वर्तनमै,
मंत्र जंत्र तंत्रमें न ग्यानकी कहानी है ।
ग्रंथमें न ग्यान नहि ग्यान कवि चातुरीमें,
बातनिमै ग्यान नहि ग्यान कहा बानी है ॥
तातें भेष गुरुता कवित्त ग्रंथ मंत्र बात,
इनतें अतीत ग्यान चेतना निसानी है ।
ग्यानहीमें ग्यान नहि ग्यान और ठौर कहूं,
जाकें घट ग्यान सोई ग्यानका निदानी है ॥ ११२ ॥

शब्दार्थ :- मंत्र=भाड़ना-फूंकना । जंत्र=गण्डा-ताबीज । तंत्र=टोटका । कहानी=बात । ग्रंथ=शास्त्र । निसानी=चिह्न । बानी=वचन । ठौर=स्थान । निदानी=कारण ।

अर्थ :- वेषमें ज्ञान नहीं है, महंतजी बने फिरनेमें ज्ञान नहीं है, मंत्र-जंत्र-तंत्रमें ज्ञानकी बात नहीं है, शास्त्रमें^३ ज्ञान नहीं है, कविता-कौशलमें ज्ञान नहीं है, व्याख्यानमें^४ ज्ञान नहीं है, क्योंकि वचन^५ जड़ है, इससे वेष, गुरुता, कविताई, शास्त्र, मंत्र-तंत्र, व्याख्यान इनसे चैतन्यलक्षणका धारक ज्ञान निराला है । ज्ञान ज्ञानहीमें है, अन्यत्र नहीं है । जिसके घटमें ज्ञान उपजा है, वही ज्ञानका मूल कारण अर्थात् आत्मा है ॥ ११२ ॥

^१ अष्ट ऋद्धिऐं -

बोहा - अणिमा महिमा गरमिता, लघिमा प्राप्ती काम ।

वशीकरण अरु ईसता, अष्ट रिद्धिके नाम ॥

^२ अष्ट सिद्धिऐं - आचार, श्रुत, शरीर, वचन, वाचन, बुद्धि, उपयोग और सग्रह सलीनता ।

^३-^४ ये ज्ञान नहीं ज्ञानके कारण हैं ।

^५ वचन शब्दका प्रकार है, सो शब्द जड़ है, चैतन्य नहीं है ।

ज्ञानके बिना वेषधारी विषयके भिखारी हैं (सर्वैया इकतीसा)

भेष धरि लोकनिकों बंचे सौ धरम ठग,

गुरु सो कहावै गुरुवाई जाहि चाहिये ।

मंत्र तंत्र साधक कहावै गुनी जादूगर,

पंडित कहावै पंडिताई जामें लहिये ॥

कवित्तकी कलामें प्रवीन सो कहावै कवि,

बात कहि जानै सो पवारगीर कहिये ।

एतौ सब बिबैके भिखारी मायाधारी जीव,

इन्हकों विलोकिकं दयालरूप रहिये ॥ ११३ ॥

शब्दार्थ :- बचै=ठगे । प्रवीन=चतुर । पवारगीर=बातचीतमें होशियार - सभाचतुर । विलीक=देखकर ।

अर्थ :- जो वेष बनाकर लोगोंको ठगता है, वह धर्म-ठग कहलाता है जिसमें लौकिक बड़प्पन होता है, वह बड़ा कहलाता है, जिसमें मंत्र-तंत्र साधनेका गुण है, वह जादूगर कहलाता है, जो कविताईमें होशियार है, वह कवि कहलाता है, जो बात-चीतमें चटपटा है, वह व्याख्याता कहलाता है । सो ये सब कपटी जीव विषयके भिक्षुक हैं, विषयोंकी पूर्तिके लिये याचना करते फिरते हैं, इनमें स्वार्थ - त्यागका अंश भी नहीं है । इन्हें देखकर दया आनी चाहिये ॥ ११३ ॥

अनुभवकी योग्यता (दोहा)

जो दयालता भाव सो, प्रगट ग्यानकी अंग ।

पै तथापि अनुभौ दसा, बरतै विगत तरंग ॥ ११४ ॥

दरसन ग्यान चरन दसा, करै एक जो कोइ ।

थिर ह्वै साधे मोख-मग, सुधी अनुभवो सोइ ॥ ११५ ॥

शब्दार्थ :- प्रगट=साक्षात् । तथापि=तो भी । विगत=रहित । तरंग=विकल्प । सुधी=भेदविज्ञानी ।

अर्थ : यद्यपि करुणाभाव ज्ञानका साक्षात् अंग है, पर तो भी अनुभवकी परिणति निर्विकल्प रहती है ॥ ११४ ॥ जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यकी एकता पूर्वक आत्मस्वरूपमें स्थिर होकर मोक्षमार्गको साधता है, वही भेदविज्ञानी अनुभवी है ॥ ११५ ॥

आत्म-अनुभवका परिणाम (सर्वैया इकतीसा)

जोई द्विग ग्यान चरनातममै बंठि ठौर,

भयौ निरदौर पर वस्तुकों न परसै ।

सुद्धता विचारै ध्यावै सुद्धतामै केलि करै,

सुद्धतामै थिर ह्वै अमृत-धारा बरसै ॥

त्यागि तन कष्ट ह्वै सपष्ट अष्ट करमकों,

करि थान भ्रष्ट नष्ट करै और करसै ।

सोतौ विकल्प विजई अल्प काल मांहि,

त्यागि भौ विधान निरवान पद परसै ॥ ११६ ॥

शब्दार्थ :- निरदार=परिणामोंकी चञ्चलता रहित । परसै (स्पर्श)=छूवे । केलि=मौज । सपष्ट (स्पष्ट)=खुलासा । थान (स्थान)=क्षेत्र । करसै (कृश करे)=जीर्ण करे । विकल्प विजई=विकल्प जाल जीतनेवाला । अल्प (अल्प)=थोड़ा । भौ विधान=जन्म-मरणका फेरा । निरवान (निर्वाण)=मोक्ष ।

अर्थ :- जो कोई सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप आत्मामें अत्यन्त दृढ़ स्थिर होकर विकल्प-जालको दूर करता है, और उसके परिणाम पर-पदार्थोंको छू तक नहीं पाते । जो आत्मशुद्धिकी भावना व ध्यान करता है, वा शुद्ध आत्मामें मौज करता है, अथवा यों कहो कि शुद्ध आत्मामें स्थिर होकर आत्मीय आनन्दकी अमृत-धारा बरसाता है, वह शारीरिक कष्टोंको नहीं गिनता, और स्पष्टतया आठों कर्मोंकी सत्ताको शिथिल और बिचलित कर देता है, तथा उनकी निजंरा और नाश करता है, वह निर्विकल्प ज्ञानी थोड़े ही समयमें जन्म-मरणरूप संसारको छोड़कर परमधाम अर्थात् मोक्ष पाता है ॥ ११६ ॥

आत्म-अनुभव करनेका उपदेश (चौपाई)

गुन परजमें द्विष्टि न दीजै ।

निरविकल्प अनुभौ-रस पीजै ॥

आप समाइ आपमें लीजै ।

तनुपौ मेटि अपनुपौ कीजै ॥ ११७ ॥

शब्दार्थ :- द्विष्टि=नजर । रस=अमृत । तनुपौ=शरीरमे अहंकार ।
अपनुपौ=आत्माको अपना मानना ।

अर्थ :- आत्माके अनेक गुण-पर्यायोंके विकल्पमें न पड़कर निर्विकल्प
आत्मअनुभवका अमृत पियो । आप अपने स्वरूपमें लीन हो जाओ, और
शरीरमें अहंबुद्धि छोड़कर निज-आत्माको अपनाओ ॥ ११७ ॥

पुनः (दोहा)

तजि विभाउ हूँ मगन, सुद्धातम पद मांहि ।

एक मोख-मारग यहै, और दूसरो नांहि ॥ ११८ ॥

अर्थ :- राग-द्वेष आदि विभावपरिणतिको हटाकर शुद्ध आत्मपदमें
लीन होओ, यहो एक मोक्षका रास्ता है, दूसरा मार्ग कोई नहीं है ॥ ११८ ॥

आत्म-अनुभवके बिना बाह्य चाग्रि होनेपर भी जीव अग्रनी है
(सर्वैया इकतीसा)

*केई मिथ्याद्विष्टी जीव धरै जिनमुद्रा भेष,

क्रियामें मगन रहैं कहैं हम जती हैं ।

एको मोक्षपथो य एष नियतो ह्युक्तवित्पुण्यात्मक-

स्तत्र ब्रह्म स्थितिमेति यस्तन्निशं ध्यायेच्च तं चेतति ।

तस्मिन्नेव निरन्तरं विहरति ब्रह्मान्तराण्यस्पृशन्

सोऽवश्यं समयस्य सारमणिराश्रित्योदयं विन्दति ॥ ४७ ॥

*ये त्वेनं परिहृत्य संवृत्तिपथप्रस्थापितेनात्मना

लिङ्गे द्रव्यमये वहन्ति ममतां तत्त्वावबोधच्युताः ।

निस्थोद्योतमखण्डमेकमतुलालोक स्वभावप्रभा-

ग्राभासं समयस्य सारममल नाद्यापि पश्यन्ति ते ॥ ४८ ॥

अतुल अखंड मल रहित सदा उदोत,
 ऐसे ग्यान भावसों विमुख मूढ़मती हैं ॥
 आगम संभालें दोस टालें विवहार भालें,
 पालें व्रत जदपि तथापि अविरती हैं ।
 आपुकों कहावें मोख मारगके अधिकारी,
 मोखसों सदीव रुष्ट दुष्ट दुरमती' हैं ॥ ११६ ॥

शब्दार्थ :- क्रिया=बाह्यचारित्र्य । जती (यति)=साधु । अतुल=उपमा रहित । अखंड=नित्य । सदा उदोत=हमेशा प्रकाशित रहनेवाला । विमुख=परांमुख । मूढ़मती=अज्ञानी । आगम=शास्त्र । भालें=देखें । अविरती (अव्रती)=व्रत रहित । रुष्ट=नाराज । दुरमती=खोटी बुद्धिवाले ।

अर्थ :- कई मिथ्यादृष्टि जोव जिनलिग धारण करके शुभाचारमें लगे रहते हैं, और कहते हैं कि हम साधु हैं, वे मूर्ख, अनुपम, अखण्ड, अमल, अविनाशी और सदा प्रकाशवान ऐसे ज्ञानभावसे सदा पराङ्मुख हैं । यद्यपि वे सिद्धान्तका अध्ययन करते, निर्दोष आहार-विवहार करते और व्रतोंका पालन करते हैं, तो भी अव्रती हैं । वे अपनेको मोक्षमार्गका अधिकारी कहते हैं, परन्तु वे दुष्ट मोक्षमार्गसे विमुख हैं, और दुर्मति है ॥ ११६ ॥

पुनः (चोपाई)

जैसें मुगध धान पहिचाने ।
 तुष तंदुलकौ भेद न जानें ॥
 तैसें मूढ़मती विवहारी ।
 लखै न बंध मोख गति न्यारी ॥ १२० ॥

अर्थ :- जिस प्रकार भोला मनुष्य धानको पहिचाने और तुष तंदुलका

१ 'दुरमती' ऐसा भी पाठ है ।

व्यवहारविमूढदृष्टयः परमार्थं कलयन्ति नो जनाः ।

तुषबोधविमुग्धबुद्धयः कलयन्तीह तुष न तण्डुलम् ॥ ४६ ॥

भेद न जाने, उसी प्रकार बाह्य-क्रियामें लीन रहनेवाला अज्ञानी बन्ध और मोक्षकी पृथक्ता नहीं समझता ॥ १२० ॥

पुन. (दोहा)

जे विवहारी मूढ़ नर, परजै बुद्धी जीव ।
तिन्हकों बाहिज क्रियाविषे, है अवलंब सदीव ॥ १२१ ॥
कुमति बाहिज दृष्टिसौ, बाहिज क्रिया करंत ।
मानै मोल परंपरा, मनमें हरष धरंत ॥ १२२ ॥
सुद्धातम अनुभौ कथा, कहै समकित्ती कोइ ।
सो सुनिके तासों कहै, यह सिवपंथ न होइ ॥ १२३ ॥

अर्थ :- जो व्यवहारमें लीन और पर्यायहीमें अहंबुद्धि करनेवाले भोले मनुष्य हैं, उन्हें हमेशा बाह्य क्रियाकाण्डहीका बल रहता है ॥ १२१ ॥ जो बहिर्दृष्टि और अज्ञानी हैं वे बाह्यचारित्र्य ही अंगीकार करते हैं, और मनमें प्रसन्न होकर उसे मोक्षमार्ग समझते हैं ॥ १२२ ॥ यदि कोई सम्यग्दृष्टि जीव उन मिथ्यात्वियोंसे शुद्ध आत्म-अनुभवकी वार्ता करे, तो उसको सुनकर वे कहते हैं कि यह मोक्षमार्ग नहीं है ॥ १२३ ॥

अज्ञानो ओर ज्ञानियोंकी परिणतिमे भेद है (कवित्त)

*जिन्हके देहबुद्धि घट अंतर,
मुनि-मुद्रा धरि क्रिया प्रवांनहि ।
ते हिय अंध बंधके करता,
परम तत्तकौ भेद न जानहि ॥
जिन्हके हिए सुमतिकी कनिका,
बाहिज क्रिया भेष परमानहि ।

*द्रव्यलिङ्गममकारमोलितैर्हृष्यते समयसार एव न ।

द्रव्यलिङ्गमिह यत्किलान्यतो ज्ञानमेकमिदमेव हि स्वतः ॥ ५० ॥

ते समकित्ती मोख मारग मुख,

करि प्रस्थान भवस्थिति भानहि ॥ १२४ ॥

शब्दार्थ :- देहबुद्धि=शरीरको अपना मानना । प्रवानहि=सत्य मानना । हिय=हृदय । परमतत्त=आत्मपदार्थ । कनिका=किरण । भवस्थिति=संसारकी स्थिति । भानहि=नष्ट करते है ।

अर्थ :- जिनके हृदयमें शरीरसे अहंबुद्धि है, वे मुनिका वेष धारण करके बाह्य चारित्र्यहीको सत्य मानते है । वे हृदयके अंधे बन्धके कर्ता है, आत्म-पदार्थका मर्म नहीं जानते, और जिन सम्यग्दृष्टि जीवोंके हृदयमें सम्यग्ज्ञानकी किरण प्रकाशित हुई है, वे बाह्यक्रिया और वेषको अपना निज-स्वरूप नहीं समझते, वे मोक्षमार्गके सन्मुख गमन करके भवस्थितिको नष्ट करते हैं ॥ १२४ ॥

समयसारका सार (सर्वथा इकतीसा)

आचारज कहैं जिन वचनको विसतार,

अगम अपार है कहेंगे हम कितनो ।

बहुत बोलिबेसो न मकसूद चुप्प भली,

बोलिये सुवचन प्रयोजन है जितनो ॥

नानारूप जलपसों नाना विकल्प उठे,

ताते जंतो कारज कथन भली तितनो ।

सिद्ध परमात्मको अनुभो अभ्यास कीजं,

यहै मोख-पंथ परमारथ है इतनो ॥ १२५ ॥

शब्दार्थ :- विसतार (विस्तार)=फैलाव । अगम=अथाह । मकसूद=इष्ट । जलप=वक्ता । कारज=काम । परमारथ (परमार्थ)=परम पदार्थ ।

असमलमतिजल्पुं विकल्पैरनल्पै-

रयमहि परमार्थश्रेयता नित्यमेकः ।

स्वरसविसरपूर्णज्ञानविस्फूर्तिमात्रा-

प्र णनु समयसारानुत्तर किञ्चिदस्ति ॥ ५१ ॥

अर्थ :- श्रीगुरु कहते हैं कि जिनबाणीका विस्तार विशाल और अपरम्पार है, हम कहाँ तक कहेंगे । बहुत बोलना हमें इष्ट नहीं है, इससे अब मौन हो रहना भला है, क्योंकि वचन उतने ही बोलना चाहिये, जितनेसे प्रयोजन सधे । अनेक प्रकारका बकवाद करनेसे अनेक विकल्प उठते हैं, इसलिये उतना ही कथन करना ठीक है जितनेका काम है । बस, शुद्ध परमात्माके अनुभवका अभ्यास करो यही मोक्षमार्ग है और इतना ही परमार्थ है ॥१२५॥

पुनः (दोहा)

सुद्धातम अनुभौ क्रिया, सुद्ध ग्यान द्विग दौर ।

मुक्ति-पंथ साधन यहै, वागजाल सब और ॥१२६॥

शब्दार्थ :- क्रिया=चारित्र । द्विग=दर्शन । वागजाल=वाक्याडंबर ।

अर्थ :- शुद्ध आत्माका अनुभव करना ही सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र है, बाकी सब वाक्याडम्बर है ॥१२६॥

अनुभव योग्य शुद्ध आत्माका स्वरूप (दोहा)

जगत चक्षु आनंदमय, ग्यान चेतनाभास ।

निरविकल्प सासुत सुथिर, कीज अनुभौ तास ॥१२७॥

अचल अखंडित ग्यानमय, पूरन बीत ममत्व ।

ग्यान गम्य बाधा रहित, सो है आतम तत्व ॥१२८॥

अर्थ :- आत्मपदार्थ जगतके सब पदार्थोंको देखनेके लिये नेत्र है,

इदमेकं जगच्चक्षुरक्षयं याति पूर्णताम् ।

विज्ञानघनमानन्दमयमध्यक्षता नयत् ॥१२९॥

इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितम् ।

अखण्डमेकमचल स्वसंवेद्यमबाधितम् ॥१३०॥

इति सर्वं विशुद्धिज्ञानाधिकार ॥१०॥

आनन्दमय है, ज्ञान-चेतनासे प्रकाशित है, संकल्प-विकल्प रहित है, स्वयं सिद्ध है, अविनाशी है, अचल है, अखण्डित है, ज्ञानका पिण्ड है, सुख आवि अनन्त गुणोंसे परिपूर्ण है, बीतराग है, इन्द्रियोंके अगोचर है, ज्ञानगोचर है, जन्म-मरण वा क्षुधा-तृष्णा आदिकी बाधासे रहित निराबाध है। ऐसे आत्म-तत्त्वका अनुभव करो ॥१२७-१२८॥

(दोहा)

सर्वं विमुद्धी द्वार यह, कह्यौ प्रगट सिवपंथ ।

कुन्दकुन्द मुनिराज कृत, पूरन भयो गिरंथ ॥१२९॥

अर्थ :- साक्षात् मोक्षका मार्ग यह सर्वविमुद्धि अधिकार कहा और स्वामी कुन्दकुन्दमुनि रचित शास्त्र समाप्त हुआ ॥१२९॥

ग्रन्थकर्त्ताका नाम और ग्रन्थकी महिमा (चीपाई)

कुन्दकुन्द मुनिराज प्रवीना ।

तिन्ह यह ग्रंथ इहांलों कीना ॥

गाथा बद्ध सुप्राकृत वानी ।

गुरुपरंपरा रीति बखानी ॥१३०॥

भयो गिरंथ जगत बिरुयाता ।

मुनत महा सुख पावहि ग्याता ॥

जे नव रस जगमांहि बखानै ।

ते सब समयसार रस सानै' ॥१३१॥

अर्थ :- आध्यात्मिक विद्यामें कुशल स्वामी कुन्दकुन्द मुनिने यह ग्रन्थ यहाँ तक रचा है, और वह गुरु-परम्पराके कथन अनुसार प्राकृत भाषामें गाथाबद्ध कथन किया है ॥१३०॥ यह ग्रन्थ जगत्प्रसिद्ध है, इसे सुनकर ज्ञानी लोग परमानन्द प्राप्त करते हैं। लोकमें जो नव रस प्रसिद्ध हैं वे सब इस समयसारके रसमें समाये हुए हैं ॥१३१॥

१ 'मानै' ऐसा भी पाठ है ।

पुनः (दोहा)

प्रगटरूप संसारमें, नव रस नाटक होइ ।

नवरस गर्भित ग्यानमय, विरला जानै कोइ ॥१३२॥

अर्थ :- संसारमें प्रसिद्ध है कि नाटक नव रस सहित होता है, पर ज्ञानमें नव ही रस गर्भित हैं, इस बातको कोई विरला ही जानी जानता है ।

भावार्थ :- नव रसोंमें सबका नायक शान्तरस है, और शान्तरस ज्ञानमें है ॥१३२॥

नव रसोंके नाम (कवित्त)

प्रथम सिंगार वीर द्वौ रस,

तीजौ रस करुना सुखदायक ।

हास्य चतुर्थ रुद्र रस पंचम,

छट्टम रस बीभच्छ विभायक ॥

सप्तम भय अट्टम रस अद्भुत,

नवमो शांत रसनिकौ नायक ।

ए नव रस एई नव नाटक,

जो जहं मगन सोइ तिहि लायक ॥१३३॥

अर्थ :- पहला शृंगार, दूसरा वीर रस, तीसरा सुखदायक करुणा रस, चौथा हास्य, पांचवां रौद्र रस, छठा घिनावना बीभत्स रस, सातवां भयानक, आठवां अद्भुत और नवमा सब रसोंका सरताज शान्त रस है । ये नव रस हैं । और यही नाटकरूप हैं । जो जिस रसमें मग्न होवे उसको वही रुचिकर होता है ॥१३३॥

नव रसोंके लौकिक स्थान (सर्वथा इकतीसा)

सोभामें सिंगार बसै वीर पुरुषारथमें,

कोमल हिएमैं करुना रस बखानिये ।

आनन्दमें हास्य रुंड मुंडमें विराजै रुद्र,
 बीभत्स तहां जहां गिलानि मन आनिये ॥
 चित्तामें भयानक अथाहतामें अबभुत,
 मायाकी अरुचि तामें सांत रस मानिये ।
 एई नव रस भवरूप एई भावरूप,
 इनिकी विलेछिन सुद्रिष्टि जागें जानिये ॥१३४॥

शब्दार्थ :- रुंड मुंड=रण-संग्राम । विलेछिन=पृथक्करण ।

अर्थ :- शोभामें शृंगार, पुरुषार्थमें वीर, कोमल हृदयमें करुणा, आनन्दमें हास्य, रण-संग्राममें रौद्र, ग्लानिमें बीभत्स, शोक मरणादिकी चित्तामें भयानक, आश्चर्यमें अबभुत और वैराग्यमें शान्त रसका निवास है । ये नव रस लौकिक है और पारमार्थिक है, सो इनका पृथक्करण ज्ञानदृष्टिका उदय होनेपर होता है ॥१३४॥

नव रसोंके पारमार्थिक स्थान (छाप्य)

गुन विचार सिंगार, वीर उद्यम उदार रुख ।
 कठना समरस रीति, हास हिरदं उद्याह सुख ॥
 अष्ट करम दल मलन, रुद्र वरतै तिहि धानक ।
 तन विलेछ बीभच्छ, दुन्द मुख दसा भयानक ॥
 अबभुत अनंत बल चितवन,

सांत सहज वैराग धुव ।

नव रस विलास परगास तब,

जब सुबोध घट प्रगट हुव ॥१३५॥

शब्दार्थ :- उद्याह=उत्साह । दल मलन=नष्ट करना । विलेछ=अशुचि ।

अर्थ - आत्माको ज्ञानगुणसे विभूषित करनेका विचार शृंगार रस है, कर्म-निर्जराका उद्यम वीररस है, अपने ही समान सब जीवोंको समझना करुणा रस है, मनमें आत्म-अनुभवका उत्साह हास्यरस है, अष्ट कर्मोंका नष्ट करना रौद्ररस है, शरीरकी अशुचिता विचारना बीभत्स रस है, जन्म-मरण आदिका दुःख चितवन करना भयानक रस है, आत्माकी

अनन्तशक्ति चित्तबन करना अद्भुत रस है, हृद बेराग्य धारण करना शान्त रस है । सो जब हृदयमें सम्यग्ज्ञान प्रगट होता है तब इस प्रकार नव रसका विलास प्रकाशित होता है ॥१३५॥

(चोपाई)

जब सुबोध घटमें परगास ।

तब रस बिरस विषमता नास ॥

नव रस लखै एक रस मांही ।

तातै बिरस भाव मिटि जांही ॥१३६॥

शब्दार्थ :- सुबोध=सम्यग्ज्ञान । विषमता=भेद ।

अर्थ :- जब हृदयमें सम्यग्ज्ञान प्रगट होता है, तब रस-विरसका भेद मिट जाता है । एक ही रसमें नव रस बिसाई बैठे हैं, इससे बिरसभाव नष्ट होकर एक शान्त रसहीमें आत्मा विश्राम लेता है ॥ १३६ ॥

(दोहा)

सबरसगर्भित मूल रस, नाटक नाम गरंथ ।

जाके सुनत प्रवांन जिय, समुर्भं पंथ कुपंथ ॥१३७॥

शब्दार्थ :- मूल रस=प्रधानरस । कुपंथ=मिथ्यामार्ग ।

अर्थ :- यह नाटक समयसार ग्रन्थ सब रसोंसे गर्भित आत्मानुभव-रूप मूलरसमय है, इराके सुनते ही जीव सन्मार्ग और उन्मार्गको समझ जाता है ॥ १३७ ॥

(चोपाई)

बरतै ग्रंथ जगत हित काजा ।

प्रगटे अमृतचंद्र मुनिराजा ॥

तब तिन्हि ग्रंथ जानि अति नीका ।

रची बनाई संसकृत टीका ॥१३८॥

अर्थ :— यह जगत्-हितकारी ग्रन्थ प्राकृत भाषामें था सो अमृतचन्द्र-स्वामीने इसे अत्यन्त श्रेष्ठ जानकर इसकी संस्कृत टीका बनाई ॥ १३८ ॥

(दोहा)

सरब विमुद्धी द्वारलौ, आए करत बखान ।

तब आचारज भगतिसौं, करै ग्रंथ गुन गान ॥ १३९ ॥

अर्थ :— स्वामी अमृतचन्द्रने सर्वविशुद्धिद्वार पर्यंत इस ग्रन्थका संस्कृत भाषामें व्याख्यान किया है और भक्तिपूर्वक गुणानुवाद गाया है ॥ १३९ ॥

दसवें अधिकारका सार

अनन्तकालसे जन्म-मरणरूप संसारमें निवास करते हुए इस मोही जीवने पुद्गलोंके समागमसे कभी अपने स्वरूपका आस्वादन नहीं किया, और राग-द्वेष आदि मिथ्याभावोंमें तत्पर रहा। अब सावधान होकर निजात्म-अभिरुचिरूप सुमति राधिकासे नाता लगाना और परपदार्थोंमें अहंबुद्धिरूप कुमति कुब्जासे विरक्त होना उचित है। सुमति राधिका शतरंजके खिलाड़ीके समान पुरुषार्थको प्रधान करती है और कुमति कुब्जा चौसरके खिलाड़ी के समान 'पाँसा परं सो दाब' की नीतिसे तकदीरका अवलम्बन लेती है। इस दृष्टान्तसे स्पष्ट है कि नीतिसे अपने बुद्धिबल और बाह्य साधनोंको संग्रह करके उद्योगमें तत्पर होने की शिक्षा दी गई है। नसीबकी बात है, कर्म जैसा रस बेगा सो होवेगा, तकदीरमें नहीं है। इत्यादि किसमतके रोनेको अज्ञानभाव बतलाया है, क्योंकि तकदीर अंधी है और तकदीर सूझती हुई है।

आत्मा पूर्वकर्मरूप विष-वृक्षोंका कर्त्ता-भोक्ता नहीं है, इस प्रकारका विचार दृढ़ रखनेसे और शुद्धात्म पथमें मस्त रहनेसे वे कर्म-समूह अपने आप नष्ट हो जाते हैं। यदि अंधा मनुष्य लंगड़े मनुष्यको अपने कंधेपर रख ले, तो अंधा लंगड़े के ज्ञान और लंगड़ा अंधेके पैरोंकी सहायतासे रास्ता पार कर सकता है, परन्तु अंधा अकेला ही रहे और लंगड़ा भी उससे जुदा रहे तो, वे दोनों इच्छित क्षेत्रको नहीं पहुँच सकते, और न विपत्तिपर विजय पा

सकते हैं। यही हाल ज्ञानचारित्रका है। सच पूछो तो, ज्ञानके बिना चारित्र चारित्र ही नहीं है, और चारित्रके बिना ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानके बिना पदार्थके स्वरूपको कौन पहिचानेगा और चारित्रके बिना स्वरूपमें विश्राम कैसे मिलेगा ? इससे स्पष्ट है, कि ज्ञान-वैराग्यका जोड़ा है। फल-क्रियामें लीन होनेकी जैनमतमें कुछ महिमा नहीं है, उसे 'करनी हित हरनी सदा मुक्ति बितरनी नाहि' कहा है। इसलिये ज्ञानी लोग ज्ञानगोचर और ज्ञानस्वरूप आत्माका ही अनुभव करते हैं।

स्मरण रहे कि ज्ञान आत्माका असाधारण गुण है, जब वह ज्ञेयको ग्रहण करता अर्थात् जानता है, तब उसकी परिणति ज्ञेयाकार होती है, क्योंकि ज्ञान सविकल्प है, दर्शनके समान निर्विकल्प नहीं है, अर्थात् ज्ञान ज्ञेयके आकार आबिको विकल्प करता है, कि यह छोटा है, बड़ा है, टेढ़ा है, सीधा है, ऊँचा है, नीचा है, गोल है, त्रिकोण है, मीठा है, कड़वा है, साधक है, बाधक है, हेय है, उपादेय है इत्यादि। परन्तु ज्ञान ज्ञानही रहता है, ज्ञेयका ज्ञायक होनेसे वा ज्ञेयाकार परिणमनेसे ज्ञेयरूप नहीं होता, परन्तु ज्ञानमें ज्ञेयकी आकृति प्रतिबिम्बित होनेसे वा उसमें आकार आदिका विकल्प होनेसे अज्ञानी लोग ज्ञानका दोष समझते हैं, और कहते हैं, कि जब यह ज्ञानकी सविकल्पता मिट जावेगी — अर्थात् आत्मा शून्य जड़सा हो जावेगा, तब ज्ञान निर्दोष होगा, परन्तु 'वस्तुस्वभाव मिटे नहि क्योही' की नीतिसे उनका विचार मिथ्या है। बहुधा देखा गया है कि हम कुछ न कुछ चिंतवन किया ही करते हैं, उससे खेद-खिन्न हुआ करते हैं और चाहते हैं कि यह चिंतवन न हुआ करे। इसके लिये हमारा अनुभव यह है कि चेतयिता चेतन तो चेतता ही रहता है, चेतता था, और चेतता रहेगा, उसका चेतना स्वभाव मिट नहीं सकता। 'तातें खेद करे सठ योही' की नीतिसे खिन्नता प्रतीति होती है, अतः चिंतवन, धर्मध्यान और मंत्रकषायरूप होना चाहिये, ऐसा करनेसे बड़ी शान्ति मिलती है, तथा स्वभावका स्वाद मिलनेसे सांसारिक संताप नहीं सता सकते, इसलिये सदा साधधान रहकर इष्ट-वियोग, अनिष्ट-संयोग, परिग्रह-संग्रह आदिको अत्यन्त गौण करके निर्भय, निराकुल, निगम, निर्भेद आत्माके अनुभवका अभ्यास करना चाहिए।

स्याद्वाद द्वार

(११)

स्वामी अमृतचन्द्र मुनिकी प्रतिज्ञा (चौपाई)

अदभुत ग्रंथ अध्यात्म बानी ।

समुझै कोउ बिरला ग्यानी ॥

यामे स्यादवाद अधिकारा ।

ताको जो कीजै बिसतारा ॥ १ ॥

तो गरंथ अति सोभा पावै ।

वह मंदिर यह कलस कहावै ॥

तब चित अमृत वचन गढ़ि खोले ।

अमृतचंद्र आचारज बोले ॥ २ ॥

शब्दार्थ :- अदभुत=अथाह । बिरला=कोई कोई । गढ़ि=रचकर ।

अर्थ :- यह अध्यात्म-कथनका गहन ग्रन्थ है, इसे कोई बिरला ही मनुष्य समझ सकता है । यदि इसमें स्याद्वाद अधिकार बढ़ाया जावे तो यह ग्रन्थ अत्यन्त सुन्दर हो जावे, अर्थात् यदि कुन्वकुन्वस्वामीरचित ग्रन्थकी रचना मन्दिरवत् है, तो उसपर स्याद्वादका कथन कलश के समान सुशोभित होगा । ऐसा विचार कर अमृत-वचनोंकी रचना करके स्वामी अमृतचंद्र कहते हैं ॥ १-२ ॥

पुनः (दोहा)

कुन्वकुन्व नाटक विषं, कह्यो दरब अधिकार ।

स्यादवाद नै साधि मै, कहौ अवस्था द्वार ॥ ३ ॥

कहौ मुक्ति-पदकी कथा, कहौ मुक्तिको पंथ ।

जैसे घृत कारज जहां, तहां कारन दधि मंथ ॥ ४ ॥

अर्थ :- स्वामी कुं'बकुं'बाचार्यने नाटकग्रन्थमें जीव-अजीव द्रव्योंका स्वरूप वर्णन किया है, अब मैं स्याद्वाद, नय और साध्य-साधक अधिकार कहता हूँ ॥ ३ ॥ साध्यस्वरूप मोक्षपद और साधकस्वरूप मोक्षमार्गका कथन करता हूँ, जिस प्रकार कि घृतरूप पदार्थकी प्राप्तिके हेतु बधि-मंथन कारण है ॥ ४ ॥

भाषार्थ :- जिस प्रकार बधिमंथनरूप कारण मिलनेसे घृत पदार्थकी प्राप्तिरूप कार्य सिद्ध होता है, उसी प्रकार मोक्षमार्ग ग्रहण करनेसे मोक्ष-पदार्थकी प्राप्ति होती है । मोक्षमार्ग कारण है और मोक्षपदार्थ कार्य है । कारणके बिना कार्यकी सिद्धि नहीं होती, इससे कारणस्वरूप मोक्षमार्ग और कार्यस्वरूप मोक्ष दोनोंका वर्णन किया जाता है ।

(चौपाई)

अमृतचंद्र बोले मृदुबानी ।

स्यादवादकी सुनी कहानी ॥

कोऊ कहै जीव जग मांही ।

कोऊ कहै जीव है नांही ॥ ५ ॥

(दोहा)

एकरूप कोऊ कहै, कोऊ अगनित अंग ।

छिनभंगुर कोऊ कहै, कोऊ कहै अभंग ॥ ६ ॥

नै अनंत इहबिधि कही, मिलै न काहू कोइ ।

जो सब नै साधन करै, स्यादवाद है सोई ॥ ७ ॥

शब्दार्थ :- कहानी=कथन । अगनित अंग=अनेक रूप । छिनभंगुर= अनित्य । अभंग=नित्य ।

अर्थ :- स्वामी अमृतचन्द्रने मृदुबचनोंमें कहा, कि स्याद्वादका कथन सुनो; कोई कहता है कि संसारमें जीव है, कोई कहता है कि जीव नहीं है ॥ ५ ॥ कोई जीवको एकरूप और कोई अनेकरूप कहता है, कोई जीवको

अनित्य और कोई नित्य कहता है ॥ ६ ॥ इस प्रकार अनेक नय हैं कोई किसीसे नहीं मिलते, परस्पर बिछड़ हैं, और जो सब नयोंको साधता है वह स्याद्वाद है ॥ ७ ॥

विशेष :- कोई जीव पदार्थको अस्तिस्वरूप और कोई जीव पदार्थको नास्तिस्वरूप कहते हैं । अद्वैतवादी जीवको एक ब्रह्मरूप कहते हैं, नैयायिक जीवको अनेकरूप कहते हैं, बौद्धमतवाले जीवको अनित्य कहते हैं, सांख्य-मतवाले शाश्वत अर्थात् नित्य कहते हैं । और यह सब परस्पर बिछड़ हैं, कोई किसीसे नहीं मिलते, पर स्याद्वादी सब नयोंको अबिच्छेद साधता है ।

स्याद्वाद संसारसागरसे तारनेवाला है (बोहा)

स्यादवाद अधिकार अब, कहीं जैनको मूल ।

जाके जानत जगत जन, लहैं जगत-जल-कूल ॥ ८ ॥

शब्दार्थ :- मूल=मूल्य । जगत जन=संसारके मनुष्य । कूल=किनारा ।

अर्थ :- जैनमतका मूल सिद्धान्त 'स्याद्वाद अधिकार' कहता है, जिसका ज्ञान होनेसे जगतके मनुष्य संसार-सागरसे पार होते हैं ॥ ८ ॥

नय समूहपर शिष्यकी शका और गुरुका समाधान (सवैया इकतीस)

शिष्य कहै स्वामी जीव स्वाधीन कि पराधीन,

जीव एक है किधौं अनेक मानि लीजिए ।

जीव है सदोब किधौं नाहि है जगत मांहि,

जीव अविनश्वर कि नश्वर कहीजिए ॥

सतगुरु कहै जीव है सदोब निजाधीन,

एक अविनश्वर दरब-द्विष्टि दीजिए ।

अथ स्याद्वादगुणार्थं वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः ।

उपायोपेयभावश्च मनाग्नूयोऽपि चिन्त्यते ॥ १ ॥

बाह्यार्थः परिपीतमुन्निभतनिजप्रव्यक्तिरिक्तीभवद्

विधान्तं पररूप एव परितो ज्ञानं पशोः सीदति ।

यत्तत्सर्वविह स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुन -

सुखं रोगमग्नघनस्वभावभरतः पूर्णं समुग्मस्रजति ॥ २ ॥

जीव पराधीन छिनभंगुर अनेक रूप,
नांही जहां तहां परजै प्रवांन कीजिए ॥ ६ ॥

शब्दार्थ :- अविनश्वर=नित्य । नश्वर=अनित्य । निजाधीन=अपने आधीन । पराधीन=दूसरेके आधीन । नांही=नष्ट होनेवाला ।

अर्थ :- शिष्य पूछता है कि हे स्वामी ! जगतमें जीव स्वाधीन है कि पराधीन ? जीव एक है अथवा अनेक ? जीव सदाकाल है अथवा कभी जगतमें नहीं रहता है ? जीव अविनाशी है अथवा नाशवान् है ? श्रीगुरु कहते हैं कि द्रव्यदृष्टिसे देखो तो जीव सदाकाल है, स्वाधीन है, एक है, और अविनाशी है ; पर्यायदृष्टिसे पराधीन, क्षणभंगुर, अनेकरूप और नाशवान् है, सो जहाँ जिस अपेक्षासे कहा गया है उसे प्रमाण करना चाहिये ।

विशेष :- जब जीवकी कर्मरहित शुद्ध अवस्थापर दृष्टि डाली जाती है तब वह स्वाधीन है, जब उसकी कर्माधीन दशापर ध्यान दिया जाता है, तब वह पराधीन है । लक्षणकी दृष्टिसे सब जीवद्रव्य एक हैं, संख्याकी दृष्टिसे अनेक हैं । जीव था, जीव है, जीव रहेगा, इस दृष्टिसे जीव सदाकाल है, जीव गतिसे गत्यन्तरमें जाता है, इसलिये एक गतिमें सदाकाल नहीं है । जीव पदार्थ कभी नष्ट नहीं हो जाता, इसलिये वह अविनाशी है, क्षण-क्षणमें परिणमन करता है इसलिये वह अनित्य है ॥ ६ ॥

पदार्थ स्वचतुष्टयकी अपेक्षा अस्तिरूप और परचतुष्टयकी अपेक्षा नास्तिरूप है । (सर्वैया इकतीसा)

दर्वं खेत काल भाव च्यारों भेद वस्तुहीमें,
अपने चतुष्क वस्तु अस्तिरूप मानिये ।
परके चतुष्क वस्तु नासति नियत अंग,
ताकौ भेद दर्व-परजाइ मध्य जानिये ॥
दरख तौ वस्तु खेत सत्ताभूमि काल चाल,
स्वभाव सहज मूल सकति बखानिये ।

यहाँ 'नाही' से नाशवानका अभिप्राय है ।

याही भांति पर विकल्प बुद्धि कल्पना,

विवहारद्विष्टि अंस भेद परबानिये ॥ १० ॥

शब्दार्थ — चतुष्क=चार-द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव । अस्ति=है । नास्ति=नहीं है । नियत=निश्चय । परजाइ=अवस्था । सत्ताभूमि=क्षेत्रावगाह ।

अर्थ :- द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये चारों वस्तुहीमें हैं, इसलिये अपने चतुष्क अर्थात् स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावकी अपेक्षासे वस्तु अस्तिस्वरूप है, और परचतुष्क अर्थात् परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावकी अपेक्षा वस्तु नास्तिरूप है । इस प्रकार निश्चयसे द्रव्य अस्ति-नास्तिरूप है । उनका भेद द्रव्य और पर्यायमें जाना जाता है । वस्तुको द्रव्य, सत्ताभूमिको क्षेत्र, वस्तुके परिणमनको काल और वस्तुके मूल स्वभावको भाव कहते हैं । इस प्रकार बुद्धिसे स्वचतुष्टय और परचतुष्टयकी कल्पना करना सो व्यवहार नयका भेद है ।

विशेष :- गुण-पर्यायोंके समूहको वस्तु कहते हैं, इसीका नाम द्रव्य है । पदार्थ आकाशके जिन प्रदेशोंको रोककर रहता है, अथवा जिन प्रदेशोंमें पदार्थ रहता है, उस सत्ताभूमिको क्षेत्र कहते हैं । पदार्थके परिणमन अर्थात् पर्यायसे पर्यायान्तररूप होनेको काल कहते हैं । और पदार्थके निजस्वभावको भाव कहते हैं । यही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव पदार्थका चतुष्क अथवा चतुष्टय कहलाता है, यह पदार्थका चतुष्टय सदा पदार्थहीमें रहता है, उससे पृथक् नहीं होता । जैसे — घटमें स्पर्श रस वा रूक्ष कठोर रक्त आदि गुण-पर्यायोंका समुदाय द्रव्य है, जिन आकाशके प्रदेशोंमें घट स्थित है वा घटके प्रदेश उसका क्षेत्र है, घटके गुण-पर्यायोंका परिवर्तन उसका काल है, घटकी जलधारणा शक्ति उसका भाव है । इसी प्रकार पट भी एक पदार्थ है, घटके समान पटमें भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव हैं । घटका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव घटमें है, पटमें नहीं; इसलिये घट अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे अस्तिरूप है और पटके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे नास्तिरूप है । इसी प्रकार पटका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव पटमें है, इसलिये पट अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे अस्तिरूप है, पटका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव घटमें नहीं है, इसलिये पट, घटके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे नास्तिरूप है ॥ १० ॥

स्याद्वादके सप्त भंग (दोहा)

है नांही नांही सु है, है है नांही नांही ।

यह सरबंगी नय धनी, सब मानें सबमांही ॥ ११ ॥

शब्दार्थ :- है=अस्ति । नांही=नास्ति । है नांही=अस्ति-नास्ति ।
नांही सु है=अवक्तव्य ।

अर्थ :- अस्ति, नास्ति, अस्ति नास्ति, अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य,
नास्ति अवक्तव्य और अस्ति-नास्ति अवक्तव्य । ऐसे सात भंग होते हैं, सो
इन्हें सर्वांग नयका स्वामी स्याद्वाद सर्व वस्तुमें मानता है ।

विशेष :- स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव इस अपने चतुष्टयकी
अपेक्षा तो द्रव्य अस्तिस्वरूप है अर्थात् आपसा है । परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल
और परभाव, इस परचतुष्टयकी अपेक्षा द्रव्य नास्तिस्वरूप है, अर्थात्
परसदृश नहीं है । उपर्युक्त स्वचतुष्टय परचतुष्टयकी अपेक्षा द्रव्य क्रमसे तीन
कालमें अपने भावोंकर अस्ति-नास्तिस्वरूप है अर्थात् आपसा है — परसदृश
नहीं है । और स्वचतुष्टयकी अपेक्षा द्रव्य एकही काल वचनगोचर नहीं है,
इस कारण अवक्तव्य है अर्थात् कहनेमें नहीं आता । और वही स्वचतुष्टयकी
अपेक्षा और एकही काल स्व-पर चतुष्टयकी अपेक्षासे द्रव्य अस्तिस्वरूप है
तथापि अवक्तव्य है । और वही द्रव्य परचतुष्टयकी अपेक्षा और एक ही
काल स्व-पर चतुष्टयकी अपेक्षा नास्तिस्वरूप है, तथापि कहा जाता नहीं ।
और वही द्रव्य स्वचतुष्टयकी अपेक्षा और परचतुष्टयकी अपेक्षा और एकही
बार स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षा अस्ति-नास्तिस्वरूप है, तथापि अवक्तव्य है ।
जैसे कि — एक ही पुरुष पुत्रकी अपेक्षा पिता कहलाता है, और वही पुरुष
अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र कहलाता है, और वही पुरुष मामाकी अपेक्षा
भानजा कहलाता है, और भानजेकी अपेक्षा मामा कहलाता है, स्त्रीकी
अपेक्षा पति कहलाता है, बहिनकी अपेक्षा भाई भी कहलाता है, तथा वही
पुरुष अपने बंदीकी अपेक्षा शत्रु कहलाता है, और इष्टकी अपेक्षा मित्र भी
कहलाता है इत्यादि अनेक नातोंसे एक ही पुरुष कथंचित् अनेक प्रकार कहा
जाता है, उसी प्रकार एक द्रव्य सप्त भंगके द्वारा साधा जाता है । इन सप्त
भंगोंका विशेष स्वरूप सप्तभंगीतरंगिणी आदि अन्यान्य जैनशास्त्रोंसे समझना
चाहिये ॥ ११ ॥

एकान्तवादियोंके चौदह नय-भेद (सर्वथा इकतीसा)

ग्यानको कारन जेय आतमा त्रिलोकमय,
 जेयसौं अनेक ग्यान मेल जेय छांही है ।
 जौलों जेय तौलों ग्यान सर्व द्रवमें विग्यान,
 जेय क्षेत्र मान ग्यान जीव वस्तु नांही है ॥
 देह नसै जीव नसै देह उपजत लसै,
 आतमा अचेतना है सत्ता अंस भांही है ।
 जीव छिनभंगुर अग्यायक सहजरूपी^१ ग्यान,
 ऐसी ऐसी एकान्त अवस्था भूढ़ पांही है ॥ १२ ॥

अर्थ:- (१) जेय, (२) त्रिलोकमय, (३) अनेकज्ञान, (४) जेयका प्रतिबिम्ब, (५) जेय काल, (६) द्रव्यमय ज्ञान, (७) क्षेत्रयुत ज्ञान, (८) जीव नास्ति, (९) जीव विनाश, (१०) जीव उत्पाद, (११) आत्मा अचेतन, (१२) सत्ता अंश (१३) क्षणभंगुर और (१४) अज्ञायक । ऐसे चौदह नय हैं । सो जो कोई एक नयको ग्रहण करे और शेषको छोड़े, वह एकान्ती मिथ्यादृष्टि है ।

(१) जेय - एक पक्ष यह है कि ज्ञानके लिये जेय कारण है ।

(२) त्रिलोक्य प्रमाण - एक पक्ष यह है कि आत्मा तीन लोकके बराबर है ।

(३) अनेक ज्ञान - एक पक्ष यह है कि ज्ञानमें अनेकता होनेसे जेय भी अनेक हैं ।

(४) जेयका प्रतिबिम्ब - एक पक्ष यह है कि ज्ञानमें जेय प्रतिबिम्बित होते हैं ।

(५) जेय काल - एक पक्ष यह है कि जब तक जेय है तब तक ज्ञान है, जेयका नाश होनेसे ज्ञानका भी नाश है ।

^१ 'मुरूपी ज्ञान' ऐसा भी पाठ है ।

(६) द्रव्यमय ज्ञान — एक पक्ष यह है कि सब द्रव्य ब्रह्मसे अभिन्न हैं, इससे सब पदार्थ ज्ञानरूप हैं ।

(७) क्षेत्रयुत ज्ञान — एक पक्ष यह है कि ज्ञेयके क्षेत्रके बराबर ज्ञान है इससे बाहर नहीं है ।

(८) जीवनास्ति — एक पक्ष यह है कि जीवपदार्थका अस्तित्व ही नहीं है ।

(९) जीव विनाश — एक पक्ष यह है कि वेहका नाश होते ही जीवका नाश हो जाता है ।

(१०) जीव उत्पाद — एक पक्ष यह है कि शरीरकी उत्पत्ति होनेपर जीवकी उत्पत्ति होती है ।

(११) आत्मा अचेतन — एक पक्ष यह है कि आत्मा अचेतन है, क्योंकि ज्ञान अचेतन है ।

(१२) सत्ता अंश — एक पक्ष यह है कि आत्मा सत्ताका अंश है ।

(१३) क्षणभंगुर — एक पक्ष यह है कि जीवका सदा परिणमन होता है, इससे क्षणभंगुर है ।

(१४) अज्ञायक — एक पक्ष यह है कि ज्ञानमें जाननेकी शक्ति नहीं है, इससे अज्ञायक है ॥ १२ ॥

प्रथम पक्षका स्पष्टीकरण और खण्डन (सवेया इकतीसा)

कोऊ मूढ़ कहै जैसं प्रथम सवारो भीति,

पाछे तार्क ऊपर सुचित्र आछपौ लेखिए ।

तैसं मूल कारन प्रगट घट पट जैसौ,

तैसौ तहां ग्यानरूप कारज विसेखिए ॥

ग्यानी कहै जैसी वस्तु तैसौ ही सुभाव ताकी,

ताते ग्यान ज्ञेय भिन्न भिन्न पद पेखिए ।

कारन कारज दोऊ एकहीमें निहचै पै,
तेरी मत साचो विवहारदृष्टि देखिए ॥ १३ ॥

शब्दार्थ :- भीति=दीवाल । आच्छादी=उत्तम । मूल कारन=मुख्य कारण । कारज=कार्य । निहचै=निश्चयनयसे ।

अर्थ :- कोई अज्ञानी (मीमांसक आदि) कहते हैं कि पहले दीवाल साफ करके पीछे उसपर चित्रकारी करनेसे चित्र अच्छा आता है, और यदि दीवाल खराब हो तो चित्र भी खराब उघड़ता है, उसी प्रकार ज्ञानके मूल कारण घट-पट आदि ज्ञेय जैसे होते हैं, वंसा ही ज्ञानरूप कार्य होता है, इससे स्पष्ट है कि ज्ञानका कारण ज्ञेय है । इसपर स्याद्वादी ज्ञानी संबोधन करते हैं कि जो जंसा पदार्थ होता है, वंसा ही उसका स्वभाव होता है, इससे ज्ञान और ज्ञेय भिन्न भिन्न पदार्थ हैं । निश्चयनयसे कारण और कार्य दोनों एक ही पदार्थमें हैं, इससे तेरा जो मन्तव्य है वह व्यवहारनयसे सत्य है ॥ १३ ॥

द्वितीय पक्षका स्पष्टीकरण और खण्डन (सर्वथा इकतीसा)

कोऊ मिथ्यामती लोकालोक व्यापि ग्यान मानि,
समुझै त्रिलोक पिड आतम दरब है ।
याहीतें सुछंद भयौ डोलें मुखहू न बोलें,
कहै या जगतमें हमारोई परब है ।
तासौं ग्याता कहै जीव जगतसौं भिन्न पै,
जगतकौ विकासी तौहो याहीतें गरब है ।
जो वस्तु सो वस्तु पररूपसौं निराली सदा,
निहचै प्रमान स्यादवादमै सरब है ॥ १४ ॥

विश्वं ज्ञानमिति प्रतर्क्य सकलं दृष्ट्वा स्वतत्त्वाशया

भूत्वा विश्वमयं पशु-पशुरिव स्वच्छन्दमावेष्टते ।

यत्तत्तत्पररूपतो न तदिति स्याद्वाददर्शो पुन-

विश्वान्द्रूपमविश्वविश्वघटितं तस्य स्वतत्त्व स्पृशेत् ॥ ३ ॥

शब्दार्थ :- लोक=जहाँ छह द्रव्य पाये जाय । अलोक=लोकसे बाहरका क्षेत्र । सुखंद=स्वतंत्र । गरव=अभिमान ।

अर्थ :- कोई अज्ञानी (नैयायिक आदि) ज्ञानको लोकालोक व्यापी जानकर आत्म-पदार्थको त्रैलोक्य-प्रमाण समझ बैठे हैं, इसलिये अपनेको सर्वव्यापी समझकर स्वतंत्र बर्तते हैं, और अभिमानमें मस्त होकर दूसरोंको मूर्ख समझते हैं, किसीसे बात भी नहीं करते और कहते हैं कि संसारमें हमारा ही सिद्धान्त सच्चा है । उनसे स्याद्वादी ज्ञानी कहते हैं कि जोव जगत्से जुड़ा है, परन्तु उसका ज्ञान त्रैलोक्यमें प्रसारित होता है इससे तुम्हें ईश्वरपनेका अभिमान है, परन्तु पदार्थ अपने सिवाय अन्य पदार्थोंसे सदा निराला रहता है, सो निश्चयनयसे स्याद्वादमें सब गर्हित है ॥१४॥

तृतीय पक्षका स्पष्टीकरण और खण्डन (सवैया इकतीसा)

कोऊ पसु ग्यानकी अनंत विचित्राई देखै,

जेयकं अकार नानारूप विसतरघौ है ।

ताहीकोविचारि कहै ग्यानकी अनेक सत्ता,

गहिकं एकंत पच्छ लोकनिसों लरघौ है ॥

ताकी भ्रम भंजिवेकौ ग्यानवंत कहै ग्यान,

अगम अगाध निराबाध रस भरघौ है ।

जायक सुभाइ परजायसों अनेक भयो,

जद्यपि तथापि एकतासों नहिं टरघौ है ॥ १५ ॥

शब्दार्थ :- पसु=मूख । विसतरघौ=फैला । लरघौ=भगडता है । भंजिवेकौ=नष्ट करनेके लिये ।

बाह्यार्थग्रहणस्वभावभरतो बिश्वविश्विप्रोत्ससद्-

श्रेयाकारविशीर्णशक्तिरभितस्त्रुटघन्यशुनंशयति ।

एकद्रव्यतया सदा व्युत्थितया भेदधर्म ध्वंसय-

न्नेकं ज्ञानमबाधितानुभवनं पश्यत्यनेकान्तवित् ॥४॥

अर्थ :- अनन्त ज्ञेयके आकाररूप परिणमन करनेसे ज्ञानमें अनेक विचित्रताएँ दिखती हैं, उन्हें विचारकर कोई कोई पशुवत् अज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान अनेक है, और इसका एकान्त पक्ष ग्रहण करके लोगोंसे झगड़ते हैं। उनके अज्ञान हटानेके लिये स्याद्वादी ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान अगम्य, गंभीर, और निराबाध रससे परिपूर्ण है। उसका ज्ञायकस्वभाव है, सो वह यद्यपि पर्यायदृष्टिसे अनेक है, तो भी द्रव्यदृष्टिसे एक ही है ॥१५॥

चतुर्थ पक्षका स्पष्टीकरण और खण्डन (सर्वथा इकतीसा)

कोऊ कुधी कहै ग्यान मांहि ज्ञेयको अकार,
 प्रतिभासि रह्यौ है कलंक ताहि धोइयै ।
 जब ध्यान जलसौं पखारिकं धवल कीजै,
 तब निराकार सुद्ध ग्यानमय होइयै ॥
 तासौं स्यादवादी कहै ग्यानको सुभाव यहै,
 ज्ञेयको अकार वस्तु मांहि कहां खोइयै ।
 जैसे नानारूप प्रतिबिंबकी भलक दीखै,
 जद्यपि तथापि आरसी विमल जोइयै ॥ १६ ॥

शब्दार्थ :- कुधी=मुखं । प्रतिभासि=भलकता । कलंक=दोष । पखारिकं=धोकरके । धवल=उज्ज्वल । आरसी=दर्पण । जोइयै=देखिये ।

अर्थ :- कोई अज्ञानी कहते हैं कि ज्ञानमें ज्ञेयका आकार भलकता है, यह ज्ञानका दोष है, जब ध्यानरूप जलसे ज्ञानका यह दोष धोकर साफ किया जावे तब शुद्ध ज्ञान निराकार होता है। उनसे स्याद्वादी ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञानका ऐसा ही स्वभाव है, ज्ञेयका आकार जो ज्ञानमें भलकता है, वह

ज्ञेयाकारकलङ्कमेवकचिति प्रक्षालन कल्पय-

न्नेकाकारचिकीर्षया स्फुटमपि ज्ञानं पशुनैच्छति ।

वैचित्र्येऽप्यविचित्रतामुपगतं ज्ञानं स्वतः क्षालितं

पर्यायैस्तबनेकतां परिमृशन्वश्यत्यनेकान्तवित् ॥१५॥

कहाँ भगा दिया जावे ? जिस प्रकार दर्पणमें यद्यपि अनेक पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं, तो भी दर्पण उद्योका त्यों स्वच्छ ही बना रहता है, उसमें कुछ भी विकार नहीं होता ॥१६॥

पंचम पक्षका स्पष्टीकरण और खण्डन (सवैया इकतीसा)

कोऊ अज्ञ कहै ज्ञेयाकार ग्यान परिनाम,
जौलों विद्यमान तौलों ग्यान परगट है ।
ज्ञेयके बिनास होत ग्यानकौ बिनास होइ,
ऐसी बाकें हिरवै मिथ्यातकी अलट है ॥
तासों समकितबंत कहै अनुभौ कहानि,
पर्जय प्रवांन ग्यान नानाकार नट है ।
निरविकल्प अविनस्वर दरबरूप,
ग्यान ज्ञेय वस्तुसों अव्यापक अघट है ॥ १७ ॥

शब्दार्थ :- अज्ञ=अज्ञानी । विद्यमान=मौजूद । कहानि=कथा । पर्जय प्रवांन=पर्यायके बराबर । नानाकार=अनेक आकृति । अव्यापक=एकमेक नहीं होने वाला । अघट=नहीं घटती अर्थात् नहीं बैठती ।

अर्थ :- कोई कोई अज्ञानी कहते हैं कि ज्ञानका परिणमन ज्ञेयके आकार होता है, सो जब तक ज्ञेय विद्यमान रहता है तब तक ज्ञान प्रगट रहता है, और ज्ञेयके बिनाश होते ही ज्ञान नष्ट हो जाता है, इस प्रकार उसके हृदयमें मिथ्यात्वका दुराग्रह है । उनसे भेदविज्ञानी अनुभवकी बात कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही नट अनेक स्वांग बनाता है, उसीप्रकार एक ही ज्ञान पर्यायोंके अनुसार अनेक रूप धारण करता है । वास्तवमें ज्ञान निर्विकल्प और नित्य पदार्थ है, वह ज्ञेयमें प्रवेश नहीं करता, इसलिये ज्ञान और ज्ञेयकी एकता नहीं घटती ॥१७॥

प्रत्यक्षालिखितस्फुटस्थिरपरब्रह्मास्तितावद्भित्तः

स्वब्रह्मानवलोकनेन परितः शून्यं पशुर्नश्यति ।

स्वब्रह्मास्ति तथा निरूप्य निपुणं सद्यः समुन्मज्जता

स्याद्वाची तु विशुद्धबोधमहसा पूर्णो भवन् जीवति ॥६॥

ग्यानकी सकति साधि अनुभौ दसा अराधि,
करमकौ त्यागिक परम रस पीजिये ॥२०॥

शब्दार्थ :- जीजिये=जीना होगा । खेद खिन्न=दुःखी । विरचि=विरक्त होकर । अराधि=आराधना करके । सत्यवादी=पदार्थका यथार्थ स्वरूप कथन करनेवाला ।

अर्थ :- कोई कोई शून्यवादी अर्थात् नास्तिक कहते हैं, जेयका नाश होनेसे ज्ञानका नाश होना सम्भव है, और ज्ञान जीवका स्वरूप है, इसलिये ज्ञानका नाश होनेसे जीवका नाश होना स्पष्ट है, तो फिर ऐसी दशामें क्योंकर जीवन रह सकता है, अतः जीवकी नित्यताके लिये ज्ञानमें जेयाकार परिणमनका अभाव मानना चाहिये । इसपर सत्यवादी ज्ञानी कहते हैं कि हे भाई ! तुम व्याकुल मत होओ, जेयसे उबासीन होकर ज्ञानको उससे पृथक् मानो, तथा ज्ञानकी ज्ञायक शक्ति सिद्ध करके अनुभवका अभ्यास करो और कर्मबन्धनसे मुक्त होकर परमानन्दमय अमृतरसका पान करो ॥ २० ॥

नववे पक्षका स्पष्टीकरण और खण्डन (सवैया इकतीसा)

कोऊ क्रूर कहै काया जीव बोऊ एक पिंड,
जब देह नसंगी तबही जीव मरंगौ ।
छायाकोसौ छल किधौ मायाकोसौ परपंच,
कायामें समाइ फिर कायाकी न धरंगौ ॥
सुधी कहै देहसौं अव्यापक सदीव जीव,
समै पाइ परकौ ममत्व परिहरंगौ ।
अपने सुभाई आइ धारना धरामें धाइ,
आपमें मगन ह्वैक आप सुख करंगौ ॥२१॥

पूर्वालम्बितबोध्यनाशसमये ज्ञानस्य नाशं विदन्

सौदत्येव न किञ्चनानपि कलयन्त्यस्तुष्वः पशु ।

अस्तिस्व निजकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादेवेदी पुनः

पूर्णस्तिष्ठति बाह्यवस्तुषु मुहुर्भूत्वा विनश्यत्स्वपि ॥१०॥

शब्दार्थ :- क्रूर=मूर्ख । परपंच=ठगाई । सुधी=सम्यग्ज्ञानी ।
परिहरंगौ=छोड़ेगा । धरा=धरती ।

अर्थ :- कोई कोई भूखं चार्वाक कहते हैं कि शरीर और जीव दोनोंका एक पिण्ड है, सो जब शरीर नष्ट होगा तब जीव भी नष्ट हो जायगा; जिस प्रकार वृक्षके नष्ट होनेसे छाया नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार शरीरके नाश होनेसे जीव भी नाश हो जायगा । यह इन्द्रजालियाकी मायाके समान कौतुक बन रहा है, सो जीवात्मा दीपककी लौ (ज्योत) के प्रकाशके समान शरीरमें समा जायगा, फिर शरीर धारण नहीं करेगा । इसपर सम्यग्ज्ञानी कहते हैं कि जीव पदार्थ शरीरसे सदैव भिन्न है, सो काललब्धि पाकर परपवाचोंसे ममत्व छोड़ेगा, और अपने स्वरूपको प्राप्त होकर निजात्मभूमिमें विभ्राम करके उसीमें लीन होकर अपनेको आपही शुद्ध करेगा ॥ २१ ॥

पुनः (दोहा)

ज्यों तन कंचुक त्यागसौं, बिनसै नाहि भुजंग ।

त्यों शरीरके नासतें, अलख अखंडित अंग ॥२२॥

शब्दार्थ :- कचुक=कांचली । भुजंग=साँप । अखंडित=अविनाशी ।

अर्थ :- जिस प्रकार कांचलीके छोड़नेसे सर्प नष्ट नहीं हो जाता, उसी प्रकार शरीरका नाश होनेसे जीव पदार्थ नष्ट नहीं होता ॥ २२ ॥

दसवें पक्षका स्पष्टीकरण और खण्डन (सवैया इकतीसा)

कोऊ दुरबुद्धी कहै पहले न हुतो जीव,

वेह उपजत अब उपज्यौ है आइकं ।

अर्थात्स्वनकाल एव कलयन् ज्ञानस्य सत्त्वं बहि-

र्ज्यालम्बनलालसेन मनसा भ्राम्यन् पशुर्नश्यति ।

नास्ति तत्त्वं परकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वाचबेदी पुन-

स्तिष्ठत्यात्मनि ज्ञातमित्यसहजज्ञानं कपुञ्जीभवन् ॥११॥

जौलों देह तौलों देहधारी फिर देह नसें,
 रहैगौ अलख जोति जोतिमें समाइकें ॥
 सबबुद्धी कहै जीव अनादिकी देहधारी,
 जब ग्यानी होइगौ कबहुं काल पाइकें ।
 तबहीसों पर तजि अपनी सरूप भजि,
 पावैगौ परमपद करम नसाइकें ॥२३॥

अर्थ :- कोई कोई मूर्ख कहते हैं कि पहले जीव नहीं था, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पाँच तत्त्वमय शरीरके उत्पन्न होनेपर ज्ञान-शक्तिरूप जीव उपजता है, जबतक शरीर रहता है तबतक जीव रहता है, और शरीरके नाश होनेपर जीवात्माकी ज्योतिमें ज्योति समा जाती है । इसपर सम्यग्ज्ञानी कहते हैं कि जीव पदार्थ अनादि कालसे देह धारण किये हुए है, नवीन नहीं उपजता, और न देहके नष्ट होनेसे वह नष्ट होता है, कभी अवसर पाकर जब शुद्ध ज्ञान प्राप्त करेगा, तब परपदार्थोंसे अहंबुद्धि छोड़कर आत्मस्वरूपको ग्रहण करेगा और अष्ट कर्मोंका विध्वंस करके निर्वाणपद पावेगा ॥ २३ ॥

ग्यारहवें पक्षका स्पष्टीकरण और खण्डन (सर्वथा इकतीसा)

कोऊ पक्षपाती जीव कहै ज्ञेयकं अकार,
 परिनयो ग्यान तात चेतना असत है ।
 ज्ञेयके नसत चेतनाकौ नास ता कारन,
 आतमा अचेतन त्रिकाल मेरे मत है ॥
 पंडित कहत ग्यान सहज अखंडित है,
 ज्ञेयकौ आकार धरं ज्ञेयसों विरत है ।

विभ्रान्तः परभावभावकलनाग्नित्वां बहिर्बस्तुषु

नश्यत्येव पशु स्वभावमहिमन्येकान्तनिश्चेतन ।

सर्वस्मान्नियतस्वभावभवनज्ञानाविभक्तो भवन्

स्याद्वादी तु न नाशमेति सहजस्पष्टीकृतप्रत्यय ॥१२॥

चेतनाकी नाश होत सत्ताकी विनाश होह,

यातं ग्यान चेतना प्रबांन जीव तत है ॥२४॥

शब्दार्थ :- पक्षपाती=हठग्राही । असत=सत्ता रहित ।
सहज=स्वाभाविक । विरत=विरक्त । तत=तत्त्व ।

अर्थ :- कोई कोई हठग्राही कहते हैं कि ज्ञेयके आकार ज्ञानका परिण-
मन होता है, और आकार परिणमन असत् है, इससे चेतनाका अभाव हुआ,
ज्ञेयके नाश होनेसे चेतनाका नाश है, इसलिये मेरे सिद्धान्तमें आत्मा सदा
अचेतन है । इसपर स्याद्वादी ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञानस्वभावसे ही अविनाशी
है, वह ज्ञेयाकार परिणमन करता है, परन्तु ज्ञेयसे भिन्न है, यदि ज्ञान-
चेतनाका नाश मानोगे तो आत्मसत्ताका नाश हो जायेगा, इससे जीव तत्त्वको
ज्ञानचेतनायुक्त मानना सम्पग्नान है ॥२४॥

बागृहवे पक्षका स्पष्टीकरण और खंडन (सवैया इकतीसा)

कोऊ महामूर्ख कहत एक पिंड मांहि,

जहांलों अचित्त चित्त अंग लहलहै है ।

जोगरूप भोगरूप नानाकार ज्ञेयरूप,

जेते भेद करमके तेते जीव कहै है ॥

मतिमान कहै एक पिंड मांहि एक जीव,

ताहीके अनंत भाव अंस फैलि रहै है ।

पुगलसों भिन्न कर्म जोगसों अलिख सदा,

उपजं विनसं थिरता सुभाव गहै है ॥२५॥

अध्यास्यात्मनि सर्वभावभवनं शुद्धस्वभावव्युतः

सर्वत्राप्यनिवारितो गतभयः स्वैरं पशुः कीदृति ।

स्याद्वादी तु विशुद्ध एव सति स्वस्य स्वभावं भ्रा-

ह्मकृदः परभावभावविरहव्यालोकनिष्कम्बितः ॥१३॥

शब्दार्थ :- अचित्त=अचेतन-जड । चित्त=चेतन । मतिमान= बुद्धिमान - सम्यग्ज्ञानी ।

अर्थ :- कोई कोई भूखं कहते हैं कि एक शरीरमें जबतक चेतन-अचेतन पदार्थोंके तरंग उठते हैं, तबतक जो जोगरूप परिणमे वह जोगी जीव और जो भोगरूप परिणमे वह भोगी जीव है, ऐसे ज्ञेयरूप क्रियाके जितने भेद होते हैं जीवके उतने भेद एक वेहमें उपजते हैं, इसलिये आत्म-सत्ताके अनंत अंश होते हैं । उनसे सम्यग्ज्ञानी कहते हैं कि एक शरीरमें एकही जीव है, उसके ज्ञानगुणके परिणमनसे अनंत नावरूप अंश प्रगट होते हैं । यह जीव शरीरसे पृथक् है, कर्मसंयोगसे रहित है और सदा उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यगुणसम्पन्न है ॥२५॥

तेरहवे पक्षका स्पष्टीकरण और खंडन (सर्वया इकतीसा)

कोऊ एक छिनवादी कहै एक पिंड मांहि,
एक जीव उपजत एक बिनसत है ।
जाही समै अंतर नवीन उतपति होइ,
ताही समै प्रथम पुरातन बसत है ॥
सरवांगवादी कहै जैसं जल वस्तु एक,
सोई जल विविध तरंगनि लसत है ।
तेसं एक आतम दरब गुन परजैसों,
अनेक भयौ पै एकरूप दरसत है ॥२६॥

शब्दार्थ :- सरवांगवादी=अनेकान्तवादी । तरंगनि=लहरो ।

अर्थ :- कोई कोई क्षणिकवादी-बौद्ध कहते हैं कि एक शरीरमें एक जीव उपजता और एक नष्ट होता है, जिस क्षणमें नवीन जीव उत्पन्न होता है उसके पूर्व समयमें प्राचीन जीव था । उनसे स्याद्वादी कहते हैं कि जिस

प्रादुर्भावविराममुद्रितवहङ्गानां शानानात्मना

निर्ज्ञानाक्षणभङ्गसङ्गपतितः प्रायः पशुर्नश्यति ।

स्याद्वादी तु चिदात्मना परिमृशंश्चिद्वस्तु नित्योचितं

दृष्टुं लोकीर्णघनस्वभावमहिमज्ञानं भवन् जीवति ॥२४॥

प्रकार पानी एक पदार्थ है वही अनेक सहरोरूप होता है, उसी प्रकार आत्मब्रह्म अपने गुणपर्यायोंसे अनेकरूप होता है, पर निश्चयनयसे एकरूप दिखता है ॥२६॥

चौदहवें पक्षका स्पष्टीकरण और खंडन (सर्वथा इकतीसा)

कोऊ बालबुद्धी कहै ग्यायक सकति जौलों,
तौलों ग्यान असुद्ध जगत मध्य जानिये ।
ज्ञायक सकति काल पाइ मिटि जाइ जब,
तब अविरोध बोध विमल बखानिये ॥
परम प्रवीन कहै ऐसी तौ न बनै बात,
जैसे बिन परगास सूरज न मानिये ।
तैसे बिन ग्यायक सकति न कहावै ग्यान,
यह तौ न परोच्छ परतच्छ परवानिये ॥२७॥

शब्दार्थ :- बालबुद्धी=अज्ञानी । परम प्रवीन=सम्यग्ज्ञानी । परगास (प्रकाश)=उजेला । परतच्छ=साक्षात् ।

अर्थ :- कोई कोई अज्ञानी कहते हैं कि जबतक ज्ञानमें ज्ञायकशक्ति है, तबतक वह ज्ञान संसारमें अशुद्ध कहलाता है, भाव यह है कि ज्ञायकशक्ति ज्ञानका दोष है, और जब समय पाकर ज्ञायकशक्ति नष्ट हो जाती है, तब ज्ञान निर्विकल्प और निर्मल हो जाता है । इसपर सम्यग्ज्ञानी कहते हैं कि यह बात अनुभवमें नहीं आती, क्योंकि जिस प्रकार बिना प्रकाशके सूर्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना ज्ञायकशक्तिके ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिये तुम्हारा पक्ष प्रत्यक्षप्रमाणसे बाधित है ॥२७॥

टिप्पणी:-विशुद्धबोधविराकारात्मतत्त्वाशया

वाञ्छयुच्छलदच्छवित्परिणतेभिन्नं पशुः किञ्चन ।

ज्ञानं नित्यमनित्यतापरिगमेऽप्यासादयत्युज्ज्वलं

स्याद्वादी तद्वनित्यतां परिभृशंश्रद्धस्तुवृत्तिक्रमात् ॥१५॥

स्याद्वादकी प्रशंसा (दोहा)

इहि बिधि आतम ग्यान हित, स्यादवाद परवान ।

जाके वचन विचारसौं, मूरख होइ सुजान ॥२८॥

स्यादवाद आतम दशा, ता कारन बलवान ।

सिवसाधक बाधा रहित, अखैं अखंडित आन ॥२९॥

अर्थ :- इस प्रकार आत्मज्ञानके लिये स्याद्वाद ही समर्थ है, इसके वचन सुनने व अध्ययन करनेसे अज्ञानी लोग पंडित हो जाते हैं ॥२८॥ स्याद्वादसे आत्माका स्वरूप पहिचाना जाता है, इसलिये यह ज्ञान बहुत बलवान् है, मोक्षका साधक है, अनुमान-प्रमाणकी बाधासे रहित है, अक्षय है, इसको आज्ञावादी प्रतिवादी खंडन नहीं कर सकते ॥२९॥

ग्यारहवें अधिकारका सार

जैनधर्मके महत्वपूर्ण अनेक सिद्धान्तोंमें स्याद्वाद प्रधान है, जैनधर्मको जो कुछ गौरव है, वह स्याद्वादका है । यह स्याद्वाद अन्य धर्मोंको निर्मूल करनेके लिये सुदर्शन-चक्रके समान है, इस स्याद्वादका रहस्य समझना कठिन नहीं है परन्तु गूढ़ अवश्य है, और इतना गूढ़ है कि इसे स्वामी शंकराचार्य वा स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे अजैन विद्वान नहीं समझ सके, और स्याद्वादका उलटा खण्डन करके जैनधर्मको बड़ा धक्का दे गये । इतना ही नहीं आधुनिक कई विद्वान इस धर्मपर नास्तिकपनेका लाञ्छन लगाते हैं ।

पदार्थमें जो अनेक धर्म होते हैं, वे सब एक साथ नहीं कहे जा सकते, क्योंकि शब्दमें इतनी शक्ति नहीं जोकि अनेक धर्मोंको एक साथ कह सके,

इत्यज्ञानविभूतानां ज्ञानमात्र प्रसाधयन् ।

आत्मतत्त्वमनेकान्तः स्वयमेवानुसूयते ॥१६॥

एव तत्त्वव्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थापयन्स्वयम् ।

अलंघ्यं शासनं जैनमनेकान्तो व्यवस्थितः ॥१७॥

इति स्याद्वादाधिकारः ।

इसलिये किसी एक धर्मको मुख्य और शेषको गौण करके कथन किया जाता है। 'स्वामिकास्तिकेयानुप्रेक्षा' में कहा है :-

णाणाधम्मजुवं पि य एयं धम्मं पि वच्चवे अत्थं ।

तस्सेयविवक्खादो णत्थि विवक्खाहु सेसाणं ॥२६४॥

अर्थ :- इसलिये जिस धर्मका जिसकी अपेक्षा कथन किया गया है वह धर्म, जिस शब्दसे कथन किया गया है वह शब्द, और उसको जाननेवाला ज्ञान ये तीनों नय हैं। कहा भी है कि :-

सो चिय इक्को धम्मो वाचयसद्दो वि तस्स धम्मस्स ।

तं जाणदि तं णाणं ते तिण्णि विणय विसेसा य ॥

अर्थ :- हमारे नित्यके बोलचाल भी नय-गमित हुआ करते हैं, जैसे जब कोई मरणोन्मुख होता है, तब उसे साहस देते हैं कि जीव नित्य है, जीव तो मरता नहीं है, शरीररूप वस्त्रका उससे सम्बन्ध है, सो वस्त्रके समान शरीर बदलना पड़ता है। न तो जीव जन्मता है, न मरता है, और न धन संतान कुटुम्ब आदिसे उसका नाता है, यह जो कुछ कहा गया है वह जीव पदार्थके नित्यधर्मकी ओर दृष्टि देकर कहा गया है। पश्चात् जब वह मर जाता है, और उसके सम्बन्धियोंको सम्बोधन करते हैं तब कहते हैं कि संसार अनित्य है, जो जन्मता है वह मरता ही है, पर्यायोंका पलटना जीवका स्वभाव ही है, यह कथन पदार्थके अनित्य धर्मकी ओर दृष्टि रखकर कहा है। कुन्वकुन्व-स्वामीने पंचास्तिकायमें इस विषयको खूब स्पष्ट किया है, स्वामीजीने कहा है कि जीवके चेतना उपयोग आदि गुण हैं, नर नारक आदि पर्याय हैं। जब कोई जीव मनुष्य पर्यायसे देव पर्यायमें जाता है, तब मनुष्य पर्यायका अभाव (व्यय) और देव पर्यायका सद्भाव (उत्पाद) होता है, परन्तु जीव न उपजा है न मरा है, यह उसका ध्रुव धर्म है, बस ! इसीका नाम उत्पाद-व्यय-ध्रोव्य है।

सो चेव जादि मरणं जादि ण णट्ठो ण चेव उप्पण्णो ।

उप्पण्णो य विणट्ठो देवो मणुसुत्ति पज्जाओ ॥१८॥

(पंचास्तिकाय पृ० ३८)

अर्थ :- वह ही जीव उपजता है, जोकि मरणभावको प्राप्त होता है, स्वभावसे वह जीव न विनशा है और न निश्चयसे उपजा है, सदा एकरूप है तब कौन उपजा और विनशा है ? पर्याय ही उपजो और पर्याय ही विनशी है, जैसे कि देव पर्याय उत्पन्न हुई है, मनुष्य पर्याय नष्ट हुई है, यह पर्यायका उत्पाद-व्यय है। जीवको ध्रौव्य जानना।

एवं भावमभावं भावाभावं अभावभावं च ।

गुणपञ्जयेहि सहिदो संसरमाणो कुणदि जीवो ॥२१॥

(पचास्ति काय पृ० ४५)

अर्थ :- पर्यायाधिक नयकी विवक्षासे पंचपरावर्तनरूप संसारमें भ्रमण करता हुआ यह आत्मा देवादिक पर्यायोंको उत्पन्न करता है, मनुष्यादि पर्यायोंको नाश करता है, तथा विद्यमान देवादिक पर्यायोंके नाशका आरम्भ करता है, और जो विद्यमान नहीं है मनुष्यादि पर्याय उनके उत्पादका आरम्भ करता है।

खूब स्मरण रहे नयका कथन अपेक्षित होता है, और तभी वह सुनय कहलाता है; यदि अपेक्षा रहित कथन किया जावे तो वह नय नहीं कुनय है।

ते साविक्खा सुणया गिरिविक्खा ते वि दुष्णया होंति ।

सयलववहारसिद्धी सुणयादो होदि नियमेण ॥

अर्थ :- ये नय परस्पर अपेक्षा सहित हों तब तो सुनय हैं, और वे ही जब अपेक्षा रहित ग्रहण किये जाय तब दुर्नय हैं; सुनयसे सर्व व्यवहारकी सिद्धि होती है।

अन्य मतावलंबी भी जीव पदार्थके एक ही धर्मपर दृष्टि देकर मस्त हो गये हैं, इसलिये जैनमतमें उन्हें 'मतवारे' कहा है। इस अधिकारमें चौदह मतवालोंको सम्बोधन किया है, और उनके माने हुए प्रत्येक धर्मका समर्थन करते हुए स्याद्वादको पुष्ट किया है।

साध्य-साधक द्वार

(१२)

प्रतिज्ञा (दोहा)

स्यादवाद अधिकार यह, कह्यौ अल्प विसतार ।

अमृतचंद्र मुनिवर कहै, साधक साध्य दुवार ॥ १ ॥

शब्दार्थ :- साध्य=जो सिद्ध करने योग्य है - इष्ट । साधक=जो साध्यको सिद्ध करे ।

अर्थ :- यह स्याद्वाद अधिकारका संक्षिप्त वर्णन किया; अब श्री अमृतचन्द्र मुनिराज साध्य-साधक द्वारका वर्णन करते हैं ॥ १ ॥

(सवैया इकतीसा)

जोई जीव वस्तु अस्ति प्रमेय अगुरुलघु,

अभोगी अपूरतीक परदेसवंत है ।

उतपतिरूप नासरूप अविचलरूप,

रतनत्रयादि गुनभेदसौ अनंत है ॥

सोई जीव दरब प्रमान सदा एकरूप,

ऐसो सुद्ध निहचं सुभाउ निरतंत है ।

स्यादवाद मांहि साध्य पद अधिकार कह्यौ,

अब आगै कहिवैंकौ साधक सिद्धंत है ॥ २ ॥

शब्दार्थ :- अस्ति=था, है, और रहेगा । प्रमेय= 'प्रमाणमें आने योग्य ।

^१ सम्पग्नान प्रमाणम् ।

इत्याद्यनेकनिजशक्तिसुनिर्भरोऽपि

यो ज्ञानमात्रमयतां न जहाति भावः ।

एवं क्रमाक्रमविवर्तिविवर्तचित्रं

तद्द्रव्यपर्ययमयं त्रिविहास्ति वस्तु ॥ १ ॥

अगुरुलघु=न भारी न हलका । उत्तपति=नवीन पर्यायिका प्रगट होना ।
नास=पूर्व पर्यायिका अभाव । अविचल=ध्रौव्य ।

अर्थ :- यह जीव पदार्थ अस्तित्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, अभोक्तृत्व, अमूर्तिकत्व, प्रवेशत्व सहित है । उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य वा वर्शन-ज्ञान-चारित्र्य आदि गुणोंसे अनंतरूप है । निश्चयनयमें उस जीव पदार्थका स्वाभाविक धर्म सदा सत्य और एकरूप है । उसे स्याद्वाद अधिकारमें साध्यस्वरूप कहा, अब आगे उसे साधकरूप कहते हैं ॥ २ ॥

जीवकी साध्य-साधक अवस्थाओका वर्णन (दोह।)

साध्य मुद्ध केवल दशा, अथवा सिद्ध महंत ।

साधक अविरत आदि बुध, क्षीन मोह परजंत ॥ ३ ॥

शब्दार्थ :- मुद्ध केवल दशा=तेरहवे और चौदहवे गुणस्थानवर्ती अरहत । सिद्ध महंत=जीवकी अष्टकर्म रहित शुद्ध अवस्था । अविरत बुध=चौथे गुणस्थानवर्ती अव्रतसम्यग्दृष्टि । क्षीनमोह (क्षीणमोह)=बारहवे गुणस्थानवर्ती सर्वथा निर्मोही ।

अर्थ :- केवलज्ञानी अरहत वा सिद्ध परमात्मपद साध्य है और अव्रत सम्यग्दृष्टि अर्थात् चतुर्थ गुणस्थानसे लगाकर क्षीणमोह अर्थात् बारहवें गुणस्थानपर्यंत नव गुणस्थानोंमेंसे किसी भी गुणस्थानका धारक ज्ञानी जीव साधक है ॥ ३ ॥

साधक अवस्थाका स्वरूप (सर्वथा एकतीसा)

जाको अधो अपूरब अनिवृति करनकी,

भयो लाभ भई गुरुबचनकी मोहनी ।

जाके अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ,

अनादि मिथ्यात मिश्र समकित मोहनी ॥

सातों परकित खपां किंवा उपसमी जाके,

जगो उर मांहि समकित कला सोहनी ।

सोई मोख साधक कहायौ ताके सरबंग,

प्रगटो सकति गुन थानक अरोहनी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ :- अधःकरण^१=जिस करणमें (परिणाम-समूहमें) उपरितन-समयवर्ती तथा अधस्तनसमयवर्ती जीवोंके परिणाम सदृश तथा विसदृश हों। अपूर्वकरण^२=जिस करणमें उत्तरोत्तर अपूर्व ही अपूर्व परिणाम होते जायें, इस करणमें भिन्नसमयवर्ती जीवोंके परिणाम सदा विसदृश ही रहते हैं, और एकसमयवर्ती जीवोंके परिणाम सदृश भी और विसदृश भी रहते हैं। अनिवृत्तिकरण^३=जिस करणमें भिन्नसमयवर्ती जीवोंके परिणाम विसदृश ही हों और एकसमयवर्ती जीवोंके परिणाम सदृश ही हों। बोहनी (बोधनी)=उपदेश। खपी=समूल नष्ट हुई। किवा=अथवा। सोहनी=सुहावनी। अरोहनी=चढ़नेकी।

अर्थ :- जिस जीवको अधः, अपूर्व, अनिवृत्तिरूप^४ करणलब्धिकी प्राप्ति हुई है और श्रीगुरुका सत्य उपदेश मिला है, जिसकी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ तथा मिथ्यात्व, मिथ, सम्यक्त्व मोहनीय ऐसी सात प्रकृतियाँ सर्वथा क्षय वा उपशम हुई हैं, वा अंतरंगमें सम्बन्धशून्यकी सुन्दर किरण जागृत हुई है वही जीव सम्यग्दृष्टि मुक्तिका साधक कहलाता है। उसके अंतरंग और बाह्य, सर्व अंगमें गुणस्थान चढ़नेकी शक्ति प्रगट होती है ॥ ४ ॥

(सोरठा)

जाके मुक्ति समीप, भई भवस्थिति घट गई ।

ताकी मनसा सीप, सुगुरु मेघ मुक्ता बचन ॥ ५ ॥

शब्दार्थ :- भवस्थिति=भव-भ्रमणका काल। मुक्ता=मोती।

अर्थ :- जिसकी भवस्थिति घट जानेसे अर्थात् किंचित् न्यून अर्धपुद्गल-परावर्त्तन कालमात्र शेष रहनेसे मुक्ति-अवस्था समीप आ गई है, उसके मन-रूप सीपमें सद्गुरु मेघरूप और उनके वचन मोतीरूप परिणमन करते हैं। भाव यह कि ऐसे जीवोंको ही श्रीगुरुके वचन रुचिकर होते हैं ॥ ५ ॥

^{१-२-३} इन्हे विशेष समझनेके लिये गोम्मटसार जीवकांडका अध्ययन करना चाहिये और सुशीला उपन्यासके पृष्ठ २४७ से २६३ तकके पृष्ठोंमें इसका विस्तारसे वर्णन है।

^४ इन तीनों करणोंके परिणाम प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धता लिये होते हैं।

सद्गुरुको मेघकी उपमा (दोहा)

ज्यों वरषं वरषा समै, मेघ अखंडित धार ।

त्यों सद्गुरु वानी खिरै, जगत जीव हितकार ॥ ६ ॥

शब्दार्थ :- अखंडित धार=लगातार । वानी (वाणी)=वचन ।

अर्थ :- जिस प्रकार बरसातमें मेघकी धाराप्रवाह वृष्टि होती है, उसी प्रकार श्रीगुरुका उपदेश संसारी जीवोंके लिये हितकारी होता है ।

भावार्थ :- जिस प्रकार जलवृष्टि जगतको हितकारी है उसी प्रकार सद्गुरुकी वाणी सब जीवोंको हितकारी है ॥ ६ ॥

धन-सम्पत्तिसे मोह हटानेका उपाय (सवैया तेईसा)

चेतनजी तुम जागि बिलोकहु,
लागि रहे कहा मायाके ताई ।

आए कहींसों कहीं तुम जाहुगे,
माया रमेगी जहांकी तहांई ॥

माया तुम्हारी न जाति न पांति न,
बंसकी बेलि न अंसकी भाई ।

दासी कियै विनु लातनि मारत,
ऐसी अनीति न कीजै गुसाई ॥ ७ ॥

शब्दार्थ :- बिलोकहु=देखो । माया=धन-सम्पदा । भाई=परछाई-प्रतिबिम्ब । दासी=नौकरानी । गुसाई=महंत ।

अर्थ :- हे आत्मन् ! तुम मोहान्द्रा को छोड़कर सावधान होओ और देखो, तुम धन-सम्पतिरूप मायामें क्यों भूल रहे हो ? तुम कहाँसे आये हो और कहाँ चले जाओगे और दौलत जहाँकी तहाँ पड़ी रहेगी । लक्ष्मी न तुम्हारी जातिकी है, न पांतिकी है, न वंश-परंपराकी है, और तो क्या तुम्हारे एक प्रदेशका भी प्रतिरूप नहीं है । यदि इसे तुमने नौकरानी बनाकर न रक्खा तो यह तुम्हें लाते मारेगी, सो बड़े होकर तुम्हें ऐसा अन्याय करना उचित नहीं है ॥ ७ ॥

पुनः (दोहा)

माया छाया एक है, घट बड़ छिन मांहि ।

इन्हकी संगति जे लगे, तिन्हहि कहूं सुख नांहि ॥ ८ ॥

अर्थ :- लक्ष्मी और छाया एक सारखी हैं, क्षणमें बढ़ती और क्षणमें घटती हैं, जो इनके संगमें लगते हैं अर्थात् नेह लगाते हैं, उन्हें कभी चैन नहीं मिलती ॥ ८ ॥

कुटुम्बियों आदिसे मोह हटानेका उपदेश (सवैया तेईसा)

लोकनिसौं कछु नातौ न तेरौ न,

तोसौं कछु इह लोककौ नातौ ।

ए तौ रहै रमि स्वारथके रस,

तू परमारथके रस मातौ ॥

ये तनसौं तनमै तनसे जड़,

चेतन तू तिनसौं नित हांतौ ।

होहु सुखी अपनौ बल फेरिकं,

तोरिकं राग विरोधकौ तांतौ ॥ ९ ॥

शब्दार्थ :- लोकनिसौं=कुटुम्ब आदि जनोंसे । नातौ=सम्बन्ध । रहै रमि=लीन हुए । परमारथ=आत्महित । मातौ=मस्त । तनमै (तन्मय)=लीन । हांतौ=भिन्न । फेरिकं=प्रगट करके । तोरिकं=तोड़कर । तातौ (तंतु)=धागा ।

अर्थ :- हे जीव ! कुटुम्बी आदि जनोंका तुमसे कुछ सम्बन्ध नहीं है और न तुम्हारा उनसे कुछ इस लोक सम्बन्धी प्रयोजन है, ये तो अपने मतलबके वास्ते तुम्हारे शरीरसे मुहब्बत लगाते हैं और तुम अपने आत्म-हितमें मस्त होओ । ये लोग शरीरमें तन्मय हो रहे हैं, इसलिये शरीरहीके समान जड़बुद्धि है, और तुम चेतन्य हो, इनसे अलग हो, इसलिये राग-द्वेषका धागा तोड़कर अपना आत्मबल प्रगट करो और सुखी होओ ॥ ९ ॥

इन्द्रादि उच्च पदकी चाह अज्ञानता है (सोरठा)

जे दुरबुद्धी जीव, ते उतंग पदवी चहैं ।

जे समरसी सदीव, तिनकों कछु न चाहिये ॥ १० ॥

अर्थ :- जो अज्ञानी जीव हैं वे इन्द्रादि उच्चपदकी अभिलाषा करते हैं, परन्तु जो सदा समतारसके रसिया हैं, वे संसार सम्बन्धी कोई भी वस्तु नहीं चाहते ॥ १० ॥

ममताभाव मात्रहीमे सुख है (सबैया इकतीसा)

हांसीमें विषाद बसं विद्यामें विवाद बसं,

कायामै मरन गुरु वर्तनमें हीनता ।

सुचिमें गिलानि बसं प्रापतिमें हानि बसं,

जमें हारि सुंदर दसामें छबि छीनता ॥

रोग बसं भोगमै संजोगमै वियोग बसं,

'गुनमै गरब बसं सेवा मांहि हीनता ।

और जग रीति जेती गर्भित असाता सेती,

साताकी सहेली है अकेली उदासीनता ॥ ११ ॥

शब्दार्थ :- विषाद=रज । विवाद=उत्तर-प्रत्युत्तर । छबि=कान्ति । छीनना=कमी । गरब=घमंड । माता=मुख । सहेली=साथ देनेवाली ।

अर्थ :- यदि हंसीमें सुख माना जावे तो हंसीमें तकरार (लड़ाई) खड़ी होनेकी संभावना है, यदि विद्यामें सुख माना जावे तो विद्यामें विवादका निवास है, यदि शरीरमें सुख माना जावे तो जो जन्मता है वह अवश्य मरता है, यदि बड़प्पनमें सुख माना जावे तो उसमें नीचपनेका बास है, यदि 'पवित्रतामें

^१ 'प्रीतिमें अप्रीति' ऐसा भी पाठ है ।

^२ लौकिक पवित्रता नित्य नहीं है, उसके नष्ट होनेपर मलिनता आ जाती है ।

सुख माना जावे तो पवित्रतामें ग्लानिका बास है, यदि लाभमें सुख माना जावे तो जहाँ नफा है वहाँ नुकसान भी है, यदि जीतमें सुख माना जावे तो जहाँ जय है वहाँ हार भी है, यदि सुन्दरतामें सुख माना जावे तो वह सब एकसी नहीं रहती — बिगड़ती भी है, यदि भोगोंमें सुख माना जावे तो वे रोगोंके कारण हैं, यदि इष्ट संयोगमें सुख माना जावे तो जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी है, यदि गुणोंमें सुख माना जावे तो गुणोंमें घमंडका निवास है, यदि नौकरी-चाकरीमें सुख माना जावे तो वह हीनता (गुलामी) ही है। इनके सिवाय और भी जो लौकिक कार्य हैं वे सब असातामय हैं, इससे स्पष्ट है कि साताका संयोग मिलानेके लिये उदासीनता सखीके समान है, भाव यह है कि समतामात्र भावही जगतमें सुखदायक है ॥ ११ ॥

जिस उन्नतिकी फिर अवनति है वह उन्नति नहीं है (दोहा)

जिहि उत्तंग चढ़ि फिर पतन, नहि उत्तंग वह कूप ।

जिहि 'सुख अंतर भय बसं, सो सुख है दुखरूप ॥ १२ ॥

जो विलसै सुख संपदा, गये तहां दुख होइ ।

जो धरती बहु तृनवती, जरै अगनिसौं सोइ ॥ १३ ॥

शब्दार्थ :- उत्तंग=ऊंचा। पतन=गिरना। कूप=कुआ। विलसै=भोगे। तृनवती=घासवाली। जरै=जलती है।

अर्थ :- जिस उच्च स्थानपर पहुँचके फिर गिरना पड़ता है, वह उच्च पद नहीं गहरा कुआ ही है। उसी प्रकार जिस सुखके प्राप्त होनेपर उसके नष्ट होनेका भय है वह सुख नहीं दुःखरूप है ॥ १२ ॥ क्योंकि लौकिक सुख-सम्पत्तिका विलास नष्ट होनेपर फिर दुःख ही प्राप्त होता है, जिस प्रकार कि सघन घासवाली ही धरती अग्निसे जल जाती है ॥ १३ ॥

श्रीगुरुके उपदेशमें ज्ञानी जीव रुचि लगाते हैं और मूर्ख समझते ही नहीं

(दोहा)

सबद मांहि सतगुरु कहै, प्रगट रूप निज धर्म ।

सुनत विचच्छन सद्वै, मूढ़ न जानै मर्म ॥ १४ ॥

^१ 'सुखमें फिर दुख बसै' ऐसा भी पाठ है।

अर्थ :- श्रीगुरु आत्म-पदार्थका स्वरूप वर्णन करते हैं, उसे सुनकर बुद्धिमान लोग धारण करते हैं और मूर्ख उसका मर्म ही नहीं समझते ॥ १४ ॥

ऊपरके दोहेका दृष्टान्त द्वारा समर्थन (सर्वेया इकतीसा)

जैसे काहू नगरके वासी द्वं पुरुष भूले,
तामें एक नर सुष्ट एक दुष्ट उरकौ ।
बोड फिरं पुरके समीप परे ऊटवमें,
काहू और पथिकसौं पूछें पंथ पुरकौ ॥
सो तौ कहै तुमारौ नगर है तुमारे ढिग,
मारग दिखावैं समुझावैं खोज पुरकौ ।
एतेपर सुष्ट पहचानैं पैं न मानैं दुष्ट,
हिरदैं प्रवांन तैसे उपदेस गुरुकौ ॥ १५ ॥

शब्दार्थ :- वासी=रहनेवाले । सुष्ट=समझदार । दुष्ट=दुर्बुद्धि ।
ऊटव=उलटा रास्ता । ढिग=पास, निकट ।

अर्थ :- जिस प्रकार किसी शहरके रहनेवाले वो पुरुष बस्तीके समीप रास्ता भूल गये, उसमें एक सज्जन और दूसरा हृदयका कुर्जन था । रास्ता भूलकर उसटे फिरं और किसी तीसरे रास्तागोरसे अपने नगरका रास्ता पूछें तथा वह रास्तागोर उन्हें रास्ता समझाकर दिखावे और कहे कि यह तुम्हारा नगर तुम्हारे ही निकट है । सो उन दोनों पुरुषोंमें जो सज्जन है वह उसकी बातको सच्ची मानता है अर्थात् अपने नगरको पहिचान लेता है और मूर्ख उसे नहीं मानता; इसी प्रकार ज्ञानी लोग श्रीगुरुके उपदेशको सत्य श्रद्धान करते हैं, पर अज्ञानियोंकी समझमें नहीं आता । भाव यह है कि उपदेशका असर श्रोताओंके परिणामोंके अनुसार ही होता है^१ ॥ १५ ॥

पुनः (सर्वेया इकतीसा)

जैसे काहू जंगलमें पावसकौ समै पाइ,
अपनै सुभाव महामेघ बरषतु है ।

^१ चौपाई - सुगुरु सिलाबहिं बारहिं बारा । सूझ परै तऊं मति अनुसार ॥

आमल कषाय कटु तीखन मधुर खार,
 तैसो रस बाढ़े जहां जैसी दरखतु है ॥
 तैसे ग्यानवंत नर ग्यानको बखान करे,
 रसको उमाहू है न काहू परखतु है ।
 वहै धुनि सुनि कोऊ गहै कोऊ रहै सोइ,
 काहूको विखाव होइ कोऊ हरखतु है ॥ १६ ॥

शब्दार्थ :— पावस=बरसात । आमल=खट्टा । कषाय=ऐंठायला । कटु=कड़ुवा । तीखन (तीक्ष्ण)=चरपरा । मधुर=मीठा । खार (क्षार)=खारा । दरखतु (दरस्त)=वृक्ष । उमाहू=उत्साहित । न परखतु है=परीक्षा नहीं करता । धुनि (ध्वनि)=शब्द । विखाव (विषाद)=रंज । हरखतु=हर्षित (आनन्दित) ।

अर्थ :— जैसे किसी वनमें बरसातके बिनोमें अपने आप पानी बरसता है तबे खट्टा, कषायला, कड़ुवा, चरपरा, मिष्ट, खारा जिस रसका वृक्ष होता है वह पानी भी उसी रसरूप हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी लोग ज्ञानके व्याख्यानमें अपना अनुभव प्रगट करते हैं, पात्र-अपात्रकी परीक्षा नहीं करते, उस बाणीको सुनकर कोई तो ग्रहण करते हैं, कोई ऊँघते हैं, कोई विषाद करते हैं और कोई आनंदित होते हैं ।

भावार्थ :— जिस प्रकार पानी अपने आप बरसता है और वह नीमके वृक्षपर पड़नेसे कड़ुवा, नींबूके वृक्ष पर पड़नेसे खट्टा, गन्नेके भाड़पर पड़नेसे मिष्ट, मिर्चके भाड़पर पड़नेसे खरपरा, खनेके भाड़पर पड़नेसे खारा और बबूलपर पड़नेसे कषायला हो जाता है । उसी प्रकार ज्ञानी लोग व्याप्ति लाभालिखी अपेक्षा रहित माध्यस्थ्यभावसे तत्त्वका स्वरूप कथन करते हैं उसे सुनकर कोई ओता परमार्थ ग्रहण करते हैं, कोई संसारसे भयभीत होकर यम-नियम लेते हैं, कोई लड़ बैठते हैं, कोई ऊँघते हैं, कोई कुतर्क करते हैं, कोई निन्दा-स्तुति करते हैं और कोई व्याख्यानके पूर्ण होनेकी ही वाट देखते रहते हैं ॥ १६ ॥

(दोहा)

गुरु उपदेश कहा करे, दुराराध्य संसार ।
 बसै सदा जाकै उबर, जीव पंच परकार ॥ १७ ॥

अर्थ :- जिसमें पाँच प्रकारके जीव निवास करते हैं वह संसार ही बहुत दुस्तर है, उसके लिये श्रीगुरुका उपदेश क्या करेगा ? ॥ १७ ॥

पाँच प्रकारके जीव (दोहा)

डूँघा प्रभु झूँघा चतुर, सूँघा रूँचक सुद्ध ।

ऊँघा बुरबुद्धी विकल, घूँघा घोर अबुद्ध ॥ १८ ॥

शब्दार्थ :- रूँचक=रुचिवाला । अबुद्ध=अज्ञानी ।

अर्थ :- डूँघा जीव प्रभु है, झूँघा चतुर है, सूँघा शुद्ध रुचिबन्त है, ऊँघा बुद्धि और दुःखी है और घूँघा महा अज्ञानी है ॥ १८ ॥

डूँघा जीवका लक्षण (दोहा)

जाकी परम दसा विधैं, करम कलंक न होइ ।

डूँघा अगम अगाधपद, वचन अगोचर सोइ ॥ १९ ॥

अर्थ :- जिनका कर्म-कालिमा रहित अगम्य, अगाध और वचन-अगोचर उत्कृष्ट पद है वे सिद्ध भगवान डूँघा^१ जीव हैं ॥ १९ ॥

झूँघा जीवका लक्षण (दोहा)

जो उदास ह्वैं जगतसौं, गहैं परम रस प्रेम ।

सो झूँघा गुरुके वचन, झूँघें बालक जेम ॥ २० ॥

शब्दार्थ :- उदास=विरक्त । परम रस=आत्म-अनुभव । झूँघें=चूसे ।

अर्थ :- जो संसारसे विरक्त होकर आत्म-अनुभवका रस सप्रेम ग्रहण करता है और श्रीगुरुके वचन बालकके समान दुग्धवत् चूसता है वह झूँघा जीव है ॥ २० ॥

सूँघा जीवके लक्षण (दोहा)

जो सुवचन रुचिसौं सुनैं, हियें दुष्टता नांहि ।

परमारथ समुझैं नहीं, सो सूँघा जगमांहि ॥ २१ ॥

^१ यह कथन प० बनारसीदासजीने अपने मनसे किया है किसी ग्रन्थके आधारसे नहीं ।

शब्दार्थ :- रुचिसी=प्रेमसे । परमारथ=आत्मतत्त्व ।

अर्थ :- जो गुरुके वचन प्रेमपूर्वक सुनता है और हृदयमें दुष्टता नहीं है - भद्र है, पर आत्मस्वरूपको नहीं पहिचानता ऐसा मन्द कषायी जीव सूंघा है ॥२१॥

ऊँघा जीवका लक्षण (दोहा)

जाकौ विकथा हित लगै, आगम अंग अनिष्ट ।

सो ऊँघा विषयी विकल, दुष्ट रुष्ट पापिष्ट ॥२२॥

शब्दार्थ :- विकथा=खोटी वार्ता । अनिष्ट=अप्रिय । दुष्ट=द्वेषी । रुष्ट=क्रोधी । पापिष्ट=अधर्मी ।

अर्थ :- जिसे सत् शास्त्रका उपदेश तो अप्रिय और विकथाएँ प्रिय लगती हैं वह विषयामिलायी, द्वेषी-क्रोधी और अधर्मी जीव ऊँघा है ॥२२॥

घूँघा जीवका लक्षण (दोहा)

जाकै वचन श्रवण नहीं, नहि मन सुरति विराम ।

जड़तासौं जड़वत भयौ, घूँघा ताकौ नाम ॥२३॥

शब्दार्थ :- सुरति=स्मृति । विराम=अव्रती ।

अर्थ - वचन रहित अर्थात् एकेन्द्रिय, श्रवण रहित अर्थात् द्वि, त्रि, चतुरिन्द्रिय, मन रहित अर्थात् असंज्ञी पंचेन्द्रिय और अव्रती अज्ञानी जीव जो ज्ञानावरणीयकर्मके तीव्र उदयसे जड़ हो रहा है वह घूँघा है ॥२३॥

उपर्युक्त पाँच प्रकारके जीवोंका विशेष वर्णन (चौपाई)

डूँघा सिद्ध कहै सब कोऊ ।

सूँघा ऊँघा मूरख दोऊ ॥

घूँघा घोर विकल संसारो ।

चूँघा जीव मोल अधिकारी ॥२४॥

अर्थ :- झूँघा जीवको सब कोई सिद्ध कहते हैं, सूँघा ऊँघा दोनों मूल हैं, झूँघा घोर संसारी है और चूँघा जीव मोक्षका पात्र है ॥२४॥

चूँघा जीवका वर्णन (दोहा)

झूँघा साधक मोक्षकी, करं दोष दुख नास ।
सहै मोक्ष संतोषसौं, वरनों लच्छन तास ॥२५॥

अर्थ :- झूँघा जीव मोक्षका साधक है, दोष और दुखोंका नाशक है, संतोषसे परिपूर्ण रहता है, उसके गुण वर्णन करता हूँ ॥२५॥

(दोहा)

कृपा प्रसम संवेग दम, अस्तिभाव बैराग्य ।
ये लच्छन जाके हियै, सप्त व्यसनकी त्याग ॥२६॥

शब्दार्थ :- कृपा=दया । प्रसम (प्रशम)=कपायोकी मंदता । संवेग=संसारसे भयभीत । दम=इन्द्रियोंका दमन । अस्तिभाव (आस्तिक्य)=जिन वचनोंपर श्रद्धा । बैराग्य=संसारसे विरक्ति ।

अर्थ :- दया, प्रशम, संवेग, इन्द्रिय-दमन, आस्तिक्य, बैराग्य और सप्तव्यसनका त्याग ये झूँघा अर्थात् साधक जीवके चिह्न हैं ॥२६॥

सप्त व्यसनके नाम (चौपाई)

जुवा आमिष मदिरा दारी ।
आखेटक चोरी परनारी ॥
एई सात विसन दुखदाई ।
दुरित मूल दुरगतिके भाई ॥२७॥

शब्दार्थ :- आमिष = मांस । मदिरा = शराब । दारी = बेइया । आखेटक=शिकार । परनारी=पराई स्त्री । दुरित=पाप । मूल=जड़ ।

अर्थ :- जुवा खेलना, मांस खाना, शराब पीना, बेइया सेवन, शिकार करना, चोरी और परस्त्री सेवन । ये सातों व्यसन दुःखदायक हैं, पापकी जड़ हैं और कुगतिमें लेजानेवाले हैं ॥२७॥

व्यसनोक्तं द्रव्यं और भाव भेद (दोहा)

दरबित ये सातों विसन, दुराचार दुखधाम ।

भावित अंतर कल्पना, मृषा मोह परिनाम ॥२८॥

अर्थ :- ये सातों जो शरीरसे सेवन किये जाते हैं वे दुराचाररूप द्रव्य-व्यसन है, और भूठे मोहपरिणामकी अन्तरंग कल्पना सो भाव-व्यसन हैं । द्रव्य और भाव दोनों ही दुःखोंके घर हैं ॥२८॥

सप्त भाव व्यसनोका स्वरूप (सर्वथा इकतीसा)

अशुभमें हारि शुभ जीति यहै दूत कर्म,

देहकी मगनताई यहै मांस भखिवौ ।

मोहकी गहलसौं अज्ञान यहै सुरापान,

कुमतिकी रीति गनिकाकी रस चखिवौ ॥

निरबं ह्वं प्रानघात करवौ यहै सिकार,

परनारी संग परबुद्धिकी परखिवौ ।

प्यारसौं पराई सौज गहिवेकी चाह चोरी,

एई सातों विसन बिडारे ब्रह्म लखिवौ ॥२९॥

शब्दार्थ :- दूत (दूत) = जुआ । गहल = मूर्छा । अज्ञान = अचेत । सुरा = शराब । पान = पीना । गनिका = वेश्या । सौज = वस्तु । बिडारे = विदारण करे ।

अर्थ :- अशुभ कर्मके उदयमें हार और शुभ कर्मके उदयमें विजय मानना यह भाव जुआ है, शरीरमें लीन होना यह भाव मांस-भक्षण है, मिथ्यात्वसे मूर्छित होकर स्वरूपको भूलना यह भाव मद्यपान है, कुबुद्धिके मार्गपर चलना यह भाव वेश्या सेवन है, कठोर परिणाम रखकर प्राणोंका घात करना यह भाव शिकार है, देहादि परबस्तुमें आत्मबुद्धि रखना सो भाव परस्त्री संग है, अनुराग पूर्वक परपदार्थोंके ग्रहण करनेकी अभिलाषा करना सो भाव चोरी है । ये ही सातों भाव-व्यसन आत्मज्ञानको विदारण करते हैं अर्थात् आत्मज्ञान नहीं होने देते ॥२९॥

साधक जीवका पुरुषार्थ (दोहा)

बिसन भाव जामैं नहीं, पौरुष अगम अपार ।

किये प्रगट घट सिधुमें, चौदह रतन उदार ॥३०॥

शब्दार्थ :- सिधु=समुद्र । उदार=महान ।

अर्थ :- जिसके चित्तमें भाव-व्यसनोका लेश भी नहीं रहता है वह अतुल्य और अपरम्पार पुरुषार्थका धारक हृदयरूप समुद्रमें चौदह महारत्न प्रगट करता है ॥३०॥

चौदह भावरत्न (सवैया इकतीसा)

लक्ष्मी सुबुद्धि अनुभूति कउस्तुभ मनि,

बैराग कल्पवृच्छ संख सुवचन है ।

ऐरावत उद्दिम प्रतीति रंभा उदै बिष,

कामधेनु निर्जरा सुधा प्रमोद धन है ॥

ध्यान चाप प्रेमरीति मदिरा विवेक बैद्य,

सुदृभाव चन्द्रमा तुरंगरूप मन है ।

चौदह रतन ये प्रगट होहि जहां तहां,

ग्यानके उदोत घट सिधुकौ मथन है ॥३१॥

शब्दार्थ :- सुधा=अमृत । प्रमोद=आनंद । चाप=धनुष । तुरग=घोड़ा ।

अर्थ :- जहाँ ज्ञानके प्रकाशमें चित्तरूप समुद्रका मन्थन किया जाता है वहाँ सुबुद्धिरूप लक्ष्मी, अनुभूतिरूप कौस्तुभमणि, बैराग्यरूप कल्पवृक्ष, सत्यवचनरूप संख, ऐरावत हाथीरूप उद्दिम, अद्भुतरूप रंभा, उदयरूप बिष, निर्जरारूप कामधेनु, आनन्दरूप अमृत, ध्यानरूप धनुष, प्रेमरूप मदिरा, विवेकरूप वैद्य, सुदृभावरूप चन्द्रमा और मनरूप घोड़ा ऐसे चौदह रत्न प्रगट होते हैं ॥३१॥

चौदह रत्नोमे कौन हेय और कौन उपादेय हैं (दोहा)

किये अवस्थामें^१ प्रगट, चौदह रत्न रसाल ।

कछु त्याग कछु संग्रह, विधिनिषेधकी चाल ॥३२॥

रमा संख विष धनु मुरा, बँद्य धेनु हय हेय ।

मनि रंभा गज कल्पतरु, सुधा सोम आदेय ॥३३॥

इह विधि जो परभाव विष, बमै रमै निजरूप ।

सो साधक सिवपंथकौ, चिद वेदक चिद्रूप ॥३४॥

शब्दार्थ :- संग्रह=ग्रहण करे। विधि=ग्रहण करना। निषेध=छोड़ना।
रमा=लक्ष्मी। धनु=धनुष। मुरा=शराब। धेनु=गाय। हय=घोड़ा।
रंभा=अप्सरा। सोम=चन्द्रमा। आदेय=ग्रहण करने योग्य। बमै=छोड़े।

अर्थ :- साधकदशामें जो चौदह रत्न प्रगट किये उन्हें ज्ञानी जीव विधिनिषेधकी रीतिपर कुछ त्याग करता है और कुछ ग्रहण करता है ॥३२॥
अर्थात् सुबुद्धिरूप लक्ष्मी, सत्यवचनरूप शंख, उदयरूप विष, ध्यानरूप धनुष, प्रेमरूप मविरा, विवेकरूप धन्वन्तरि, निर्जरारूप कामधेनु और मनरूप घोड़ा ये आठ अस्थिर हैं इसलिये त्यागने योग्य हैं तथा अनुसूतिरूप मणि, प्रतीतिरूप रंभा, उद्यमरूप हाथी, वैराग्यरूप कल्पवृक्ष, आनन्दरूप अमृत, शुद्धभावरूप चन्द्रमा, ये छह रत्न उपादेय हैं ॥३३॥ इस प्रकार जो परभाव-रूप विष-विकार त्याग करके निज स्वरूपमें मग्न होता है वह निज स्वरूपका भोक्ता चैतन्य आत्मा मोक्षमार्गका^३ साधक है ॥३४॥

^१ साधक दशा ।

^२ सत्यवचन भी हेय है, जैनमतमें तो मौनहीकी सराहना है ।

^३ सात भाव-व्यसनो और चौदह रत्नोकी कविता पंडित बनारसीजीने स्वतंत्र रची है ।

मोक्षमार्गके साधक जीवोंकी अवस्था (कविन)
 ग्यान द्रिष्टि जिन्हके घट अंतर,
 निरखें दरब सुगुन परजाइ ।
 जिन्हके सहजरूप दिन दिन प्रति,
 स्यादवाद साधन अधिकाइ ॥
 जे केवलि प्रनीत मारग मुख,
 चित्त चरन राखें ठहराइ ।
 ते प्रवीन करि खीन मोहमल,
 अविचल होहि परमपद पाइ ॥३५॥

शब्दार्थ :- निरखें=देखें । प्रनीत (प्रणीत) =रचित ।

अर्थ :- जिनके अन्तरगमे ज्ञानदृष्टि द्रव्य, गुण और पर्यायोंका अवलोकन करती है, जो स्वयमेव ही दिनपर दिन स्याद्वादके द्वारा अपना स्वरूप अधिक अधिक जानते हैं, जो केवली कथित धर्ममार्गमें श्रद्धा करके उसके अनुसार आचरण करते हैं, वे ज्ञानी मनुष्य मोहकर्मका मल नष्ट करते हैं और परमपदको प्राप्त करके स्थिर होते हैं ॥३५॥

शुद्ध अनुभवसे मोक्ष और मिथ्यात्वसे संसार है (सर्वैया इकतीसा)

*चाकसौ फिरत जाको संसार निकट आयो,
 पायो जिन सम्यक मिथ्यात नास करिकं ।

नैकान्तसङ्गतहृषा स्वयमेव वस्तु-

तत्त्वव्यवस्थितिमिति प्रबिलोकयन्तः ।

स्याद्वादगुद्धिमधिकामधिगम्य सन्तो

ज्ञानी भवन्ति जिननीतिमलंघयन्तः ॥ २ ॥

यह श्लोक ईडरकी प्रतिमे नहीं है, किन्तु मुद्रित दोनों प्रतियोंमे है ।

*ये ज्ञानमात्रनिजभावमयीमकम्पां

मूढि अयन्ति कथमप्यपनीतमोहाः ।

ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धा.

मूढान्त्वमूमनुपलभ्य परिभ्रमन्ति ॥ ३ ॥

निरदुंद मनसा सुभूमि साधि लीनी जिन,
 कीनी मोलकारन अवस्था ध्यान धरिकं ॥
 सो ही सुख अनुभौ अभ्यासी अबिनासी भयौ,
 गयो ताकौ करम भरम रोग गरिकं ।
 मिध्यामती अपनौ सरूप न पिछाने तातें,
 डोलै जगजालमें अनंत काल भरिकं ॥३६॥

शब्दार्थ :- चाक = चक्र । निरदुद (निर्दुद) = दुविधा रहित ।
 गरिके (गलिके) = गलकर नष्ट हुआ । पिछाने = पहिचाने ।

अर्थ :- चाकके समान घूमते घूमते जिसके संसारका अन्त निकट आ गया और जिसने मिध्यात्वका नाश करके सम्यग्दर्शन प्राप्त किया है, जिसने राग-द्वेष छोड़कर मनरूप भूमिको सुख किया है और ध्यानके द्वारा अपनेको मोक्षके योग्य बनाया है, वही सुख अनुभवका अभ्यास करनेवाला अबिचल पद पाता है, और उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं व अज्ञानरूपी रोग हट जाता है, परन्तु मिध्यादृष्टि अपने स्वरूपको नहीं पहिचानते इससे वे अनन्तकाल पर्यन्त जगत्के जालमें भटकते हैं और जन्म-मरणके चक्कर लगाते हैं ॥३६॥

आत्म-अनुभवका परिणाम (सवैया इकतीसा)

जे जीव दरबरूप तथा परजायरूप,
 दोऊ न प्रवान वस्तु सुखता गहतु हैं ।
 जे असुख भावनिके त्यागी भये सरबथा,
 विषैसों विमुख ह्वै विरागता बहतु हैं ॥

स्थावावकीशान्मुनिश्रलसंयमाभ्यां

यो भावयत्यहरह स्वमिहोपयुक्तः ।

ज्ञानक्रियानयपरस्परतीव्रमैत्री-

पात्रीकृतः श्रयति भूमिमिमा स एक ॥ ४ ॥

जे जे ग्राह्यभाव त्यागभाव बौद्ध भावनिर्वाण,

अनुभौ अभ्यास विषं एकता करतु हैं ।

तेई ग्यान क्रियाके आराधक सहज मोख,

मारगके साधक अबाधक महतु हैं ॥३७॥

अर्थ :- जिन जीवोंने द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक दोनों नयोंके द्वारा पदार्थका स्वरूप समझकर आत्माकी शुद्धता ग्रहण की है, जो अशुद्ध भावोंके सर्वथा त्यागी हैं, इन्द्रिय-विषयोंसे पराङ्मुख होकर वीतरागी हुए हैं, जिन्होंने अनुभवके अभ्यासमें उपादेय और हेय दोनों प्रकारके भावोंको एकसा जाना है, वे ही जीव ज्ञानक्रियाके उपासक हैं, मोक्षमार्गके साधक हैं, कर्मबाधा रहित हैं और महान हैं ॥३७॥

ज्ञानक्रियाका स्वरूप (दोहा)

विनाश अनावि असुद्धता, होइ सुद्धता पोख ।

ता परनतिको बुध कहैं, ग्यान क्रियासौ मोख ॥३८॥

शब्दार्थ :- विनाश=नष्ट होकर । पोख=पुष्ट । परनति=चाल ।

अर्थ :- ज्ञानी लोग कहते हैं कि अनावि कालकी अशुद्धताके नष्ट होने और शुद्धताके पुष्ट होनेकी परिणति ज्ञानक्रिया है और उसीसे मोक्ष होता है ॥३८॥

सम्यक्त्वसे क्रमशः ज्ञानकी पूर्णता होती है (दोहा)

जगी सुद्ध समकित कला, बगी मोख मग जोइ ।

वहै करम घूरन करं, क्रम क्रम पूरन होइ ॥३९॥

जाके घट ऐसी दसा, साधक ताकी नाम ।

जैसे जो दीपक धरै, सो उजियारौ धाम ॥४०॥

शब्दार्थ :- बगी=चली ।

अर्थ :- सम्यग्दर्शनकी जो किरण प्रकाशित होती है और मोक्षके मार्गमें चलती है वह धीरे धीरे कर्मोंका नाश करती हुई परमात्मा बनती है ॥ ३९ ॥ जिसके चित्तमें ऐसी सम्यग्दर्शनकी किरणका उदय हुआ है उसीका नाम साधक है, जैसे कि जिस घरमें दीपक जलाया जाता है उसी घरमें उजैला होता है ॥ ४० ॥

सम्यक्त्वकी महिमा (सवैया इकतीसा)

जाके घट अंतर मिथ्यात अंधकार गयो,
 भयौ परगास सुद्ध समकित भानकौ ।
 जाकी मोहनिद्रा घटी ममता पलक फटी,
 जान्यौ जिन मरम अवाची भगवानकौ ॥
 जाकौ ग्यान तेज बग्यौ उद्दिम उदार जग्यौ,
 लगौ सुख पोख समरस सुधा पानकौ ।
 ताही सुविचच्छनकौ संसार निकट आयौ,
 पायौ तिन मारग सुगम निरवानकौ ॥ ४१ ॥

शब्दार्थ :- अवाची=वचनातीत । बग्यौ=बढा ।

अर्थ :- जिसके हृदयमें मिथ्यात्वका अन्धकार नष्ट होनेसे शुद्ध सम्यग्दर्शनका सूर्य प्रकाशित हुआ, जिसकी मोहनिद्रा हट गई और ममताकी पलकों उधड़ पड़ीं, जिसने वचनातीत अपने परमेश्वरका स्वरूप पहिचान लिया, जिसके ज्ञानका तेज प्रकाशित हुआ, जो महान् उद्यममें सावधान हुआ, जो साम्यभावका अमृतरस पान करके पुष्ट हुआ, उसी ज्ञानीके संसारका अन्त समीप आया है और उसने ही सुगम मार्ग पाया है ॥ ४१ ॥

चित्पिण्डचण्डिमविलासिविकासहासः

शुद्धप्रकाशभरनिर्भरमुप्रभातः ।

आनन्दसुस्थितसदास्खलितकरूप-

स्तस्यैव चायमुदयत्यचलाचिरात्मा ॥ ५ ॥

सम्यग्ज्ञानकी महिमा (सर्वैया इकतीसा)
 जाके हिरदैमें स्याद्वाद साधना करत,
 सुद्ध आतमाकौ अनुभौ प्रगट भयौ है ।
 जाके संकल्प विकल्पके विकार मिटि,
 सदाकाल एकीभाव रस परिनयौ है ॥
 जिन बंध विधि परिहार मोक्ष अंगीकार,
 ऐसौ सुविचार पच्छ सोऊ छांड़ि दयौ है ।
 ताकौ ग्यान महिमा उबोत दिन दिन प्रति,
 सोही भवसागर उलंघि पार गयौ है ॥ ४२ ॥

शब्दार्थ :- परिनयौ=हुआ । परिहार=नष्ट । अंगीकार=स्वीकार ।
 पार=नष्ट ।

अर्थ :- स्याद्वादके अभ्यासमें जिसके अन्तःकरणमें शुद्ध आत्माका अनुभव प्रगट हुआ, जिसके संकल्प-विकल्पके विकार नष्ट हो गये और सदैव ज्ञानभावरूप हुआ, जिसने बन्धविधिका परिहार और मोक्ष अंगीकारका सद्बिचार भी छोड़ दिया, जिसके ज्ञानकी महिमा दिनपर दिन प्रकाशित हुई, वह ही संसार-सागरसे पार होकर उसके किनारे पर पहुँचा है ॥ ४२ ॥

अनुभवमे नय पक्ष नही है (सर्वैया इकतीसा)

अस्तिरूप नासति अनेक एक थिररूप,
 अथिर इत्यादि नानारूप जीव कहियँ ।

स्याद्वाददीपितसन्महसि प्रकाशे

शुद्धस्वभावमहिमन्पुत्रिते मयोति ।

कि बन्धमोक्षपथपातिभिरन्यभावं-

नित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभावः ॥ ६ ॥

चित्रात्मशक्तिसमुदायमयोऽयमात्मा

सद्यः प्रणश्यति नयेक्षणलण्डयमानः ।

तस्मादव्युत्तमनिराकृतव्युत्तमेक-

मेकान्तशान्तमच्च चिदहं महोऽस्मि ॥ ७ ॥

दोसैं एक नैकी प्रतिपच्छी न अपर बूजी,
 नैकी न दिखाइ वाद विवादमें रहिये ॥
 थिरता न होइ विकल्पकी तरंगनिमै,
 चंचलता बढ़े अनुभौ वसा न लहिये ।
 तातें जीव अचल अबाधित अखंड एक,
 ऐसौ पद साधिकै समाधि सुख गहिये ॥ ४३ ॥

शब्दार्थ :- थिर=स्थिर । अधिर=चंचल । प्रतिपच्छी=विपरीत ।
 अपर=और । थिरता=शान्ति । समाधि=अनुभव ।

अर्थ :- जीवपदार्थ नयकी अपेक्षासे अस्ति-नास्ति, एक-अनेक, थिर-
 अधिर, आदि अनेकरूप कहा गया है । यदि एक नयसे विपरीत दूसरा नय
 न दिखाया जाय तो विपरीतता बिलने लगती है और वादानुवाद उपस्थित
 होता है । ऐसी वशाभं अर्थात् नयके विकल्पजालमें पड़नेसे चित्तको विश्राम
 नहीं होता और चंचलता बढ़नेसे अनुभव टिक नहीं सकता, इसलिये जीव-
 पदार्थको अचल, अबाधित, अखंडित और एक साधकर अनुभवका आनन्द
 लेना चाहिये ।

भावार्थ :- एक नय पदार्थको अस्तिरूप कहता है तो दूसरा नय उसी
 पदार्थको नास्तिरूप कहता है, एक नय उसे एकरूप कहता है तो दूसरा नय
 उसे अनेक कहता है, एक नय नित्य कहता है तो दूसरा नय उसे अनित्य
 कहता है, एक नय शुद्ध कहता है तो दूसरा नय उसे अशुद्ध कहता है, एक
 नय ज्ञानी कहता है तो दूसरा उसे अज्ञानी कहता है, एक नय संबंध कहता
 है तो दूसरा नय उसे अवबंध कहता है । ऐसे परस्पर विरुद्ध अनेक धर्मोंकी
 अपेक्षासे पदार्थ अनेकरूप कहा जाता है । जब प्रथम नय कहा गया और
 उसका विरोधी न दिखाया जावे तो विवाद खड़ा होता है और नयोंके भेद
 बढ़नेसे अनेक विकल्प उपजते हैं जिससे चित्तमें चंचलता बढ़नेके कारण
 अनुभव नष्ट हो जाता है, इसलिये प्रथम अवस्थामें तो नयोंका जानना
 आवश्यक है, फिर उनके द्वारा पदार्थका वास्तविक स्वरूप निर्णय करनेके
 अनंतर एक शुद्ध बुद्ध आत्मा ही उपादेय है ॥ ४३ ॥

आत्मा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे अखण्डित है (सर्वथा इकतीसा)

जैसे एक पाकौ आंबफल ताके चार अंस,

रस जाती गुठली छीलक जब मानिये ।

योतौ न बने पं ऐसे बने जैसे वहै फल,

रूप रस गंध फास अखंड प्रमानिये ॥

तैसे एक जीवकौ दरब खेत काल भाव,

अंस भेद करि भिन्न भिन्न न बखानिये ।

दर्वरूप खेतरूप कालरूप भावरूप,

चारौरूप अलख अखंड सत्ता मानिये ॥ ४४ ॥

शब्दार्थ :- आवफन=आम । फाम=स्पर्श । अखंड=अभिन्न ।
अलग्व=आत्मा ।

अर्थ - कोई यह समझे कि जिस प्रकार पके हुए आमके फलमें रस, जाली, गुठली, छिलका ऐसे चार अंश हैं, वैसे ही पदार्थमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये चार अंश हैं, सो ऐसा नहीं है । इस प्रकार है कि जैसे आमका फल है और उसके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण उससे अभिन्न हैं, उसी प्रकार जीव पदार्थके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव उससे अभिन्न हैं और आत्मसत्ता अपने स्वचतुष्टयसे सदा अखंडित है ।

भावार्थ :- यदि कोई चाहे कि अग्निसे उष्णता पृथक् की जावे अर्थात् कोई तो अपने पासमें अग्नि रखे और दूसरेके पास उष्णता सौंपे तो नहीं हो सकती, इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको पदार्थसे अभिन्न जानना चाहिये ॥ ४४ ॥

ज्ञान और ज्ञेयका स्वरूप (सर्वथा इकतीसा)

कोऊ ग्यानवान कहै ग्यान तौ हमारी रूप,

ज्ञेय षट् दर्व सो हमारी रूप नाही है ।

न द्रव्येण लब्धयामि, न क्षेत्रेण लब्धयामि, न कालेन लब्धयामि, न भावेन लब्धयामि, सुविशुद्ध एको ज्ञानमात्रभावोऽस्मि ॥

यह संस्कृत अण मुद्रिन दोनों प्रयोगों में नहीं है, किन्तु ईश्वरकी प्रतिमे में ।

योऽयं भावो ज्ञानमात्रोऽहमस्मि ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानमात्रः स नैव ।

ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानकल्लोन्वत्तन् ज्ञानज्ञेयज्ञानमद्वैतमात्रः ॥ ८ ॥

एक नै प्रवांन ऐसें दूजी अब कहं जैसै,
 सरस्वती अवलर अरथ एक ठाहीं है ॥
 तैसै ग्याता मेरौ नाम ग्यान चेतना विराम,
 जेयरूप सकति अनंत मुझ पांही है ।
 आ कारन वचनके भेद भेद कहै कोऊ,
 ग्याता ग्यान जेयकी विलास सत्ता मांही है ॥ ४५ ॥

अर्थ :- कोई ज्ञानी कहता है कि ज्ञान मेरा रूप है और जेय घट् द्रव्य मेरा स्वरूप नहीं है । इसपर श्रीगुरु सम्बोधन करते हैं कि एक नय अर्थात् व्यवहार नयसे तुम्हारा कहना सत्य है, और दूसरा निश्चयनय में कहता हूँ वह इस प्रकार है कि जैसे विद्या अक्षर और अर्थ एक ही स्थानपर है, भिन्न नहीं हैं । उसी प्रकार ज्ञाता आत्माका नाम है, और ज्ञान 'चेतनाका प्रकार है तथा वह ज्ञान जेयरूप परिणमन करता है सो जेयरूप परिणमन करनेकी अनंत शक्ति आत्मामें ही है, इसलिये वचनके भेदसे भले ही भेद कहो, परन्तु निश्चयसे ज्ञाता ज्ञान और जेयका विलास एक आत्मसत्तामें ही है ॥ ४५ ॥

(चीपाई)

स्वपर प्रकासक सकति हमारी ।
 तातें वचन भेद भ्रम भारी ॥
 जेय दशा दुविधा परगासी ।
 निजरूपा पररूपा भासी ॥ ४६ ॥

अर्थ :- आत्माकी ज्ञानशक्ति अपना स्वरूप जानती है और अपने सिवाय अन्य पदार्थोंको भी जानती है, इससे ज्ञान और जेयका वचन-भेद मूलोंको बड़ा भ्रम उत्पन्न करता है । जेय अवस्था दो प्रकारकी है - एक तो स्वजेय और दूसरी परजेय ॥ ४६ ॥

^१ चेतना दो प्रकारकी है - ज्ञानचेतना और दर्शनचेतना ।

(दोहा)

निजरूपा आत्म सकति, पररूपा पर वस्त ।

जिन लखि लीनों पेंच यह, तिन लखि लियो समस्त ॥ ४७ ॥

अर्थ :- स्वज्ञेय आत्मा है और परज्ञेय आत्माके सिवाय जगत्के सब पदार्थ हैं, जिसने यह स्वज्ञेय और परज्ञेयकी उलभन समझ ली है - उसने सब कुछ ही जान लिया समझो ॥ ४७ ॥

स्याद्वादमे जीवका स्वरूप (सवैया इकतीसा)

करम अवस्थामें असुद्धसौ विलोकियत,

करम कलंकसौ रहित सुद्ध अंग है ।

उभै नै प्रवांन समकाल सुद्धासुद्ध रूप,

ऐसौ परजाइ धारी जीव नाना रंग है ॥

एक ही समैमें त्रिधारूप पैं तथापि याकी,

अखंडित चेतना सकति सरबंग है ।

यहै स्यादबाव याकी भेद स्यादबादी जानै,

मूरख न मानै जाकी हियौ दृगभंग है ॥ ४८ ॥

शब्दार्थ :- अवस्था=दशा । विलोकियत=दिखता है । उभै (उभय)=दो । नै=नय । परजाइ धारी=शरीर सहित, संसारी । रंग=धर्म । त्रिधा=तीन । दृगभंग=अंधा ।

अर्थ :- यदि जीवकी कर्म सहित अवस्थापर दृष्टि दी जावे तो वह व्यवहारनयसे अशुद्ध दिखता है, यदि निश्चयनयसे कर्म-मलरहित अवस्था विचारी जावे तो वह निर्दोष है, और यदि ये दोनों नय एक साथ सोचे जावे

वचिस्सति मेवकं वचिन्मेवकामेवकं

वचिस्तुनरमेवकं सहजमेव तत्त्वं मय ।

तथापि न विमोहयत्यमलमेवसां तन्मनः

परस्परमुत्संहतप्रकटशक्तिचक्रं स्फुरत् ॥ ६ ॥

तो शुद्धाशुद्धरूप जाना जाता है। इस प्रकार संसारी जीवकी विचित्र गति है। यद्यपि वह एक क्षणमें शुद्ध, अशुद्ध और शुद्धाशुद्ध ऐसे तीनरूप है तो भी इन तीनों रूपोंमें वह अखंड चैतन्यशक्तिसे सर्वांग सम्पन्न है। यही स्याद्वाच है, इस स्याद्वाचके मर्मको स्याद्वादी ही जानते हैं जो मूर्ख हृदयके अंधे हैं वे इस मतलबको नहीं समझते ॥ ४८ ॥

पुनः (सर्वथा इकतीसा)

निहचै वरवद्विष्टि दीजै तब एक रूप,
गुण परजाइ भेद भावसौ बहुत है।
असंख्य परदेस संजुगत सत्ता परमान,
ग्यानकी प्रभासौ लोकाऽलोक मानयुत है ॥
परजै तरंगनिके अंग छिनभंगुर है,
चेतना सकतिसौ अखंडित अचुत है।
सो है जीव जगत विनायक जगतसार,
जाकी मौज महिमा अपार अदभुत है ॥ ४९ ॥

शब्दार्थ :- भेदभाव=व्यवहार नय। संजुगत (सयुक्त)=सहित।
जुत (युक्त)=सहित। अचुत=अचल। विनायक=शिरोमणि। मौज=मुख।

अर्थ :- आत्मा निश्चयनय वा द्रव्यदृष्टिसे एकरूप है, गुण-पर्यायोंके भेद अर्थात् व्यवहारनयसे अनेकरूप है। अस्तित्वकी दृष्टिसे निज क्षेत्रावगाहमें स्थित है, प्रदेशोंकी दृष्टिसे लोक-प्रमाण असंख्यात प्रदेशों है, जायक दृष्टिसे 'लोकालोक प्रमाण है। पर्यायोंकी दृष्टिसे क्षणभंगुर है, अविनाशी चेतनाशक्तिकी दृष्टिसे नित्य है। वह जीव जगतमें श्रेष्ठ और सार पदार्थ है, उसके सुखगुणकी महिमा अपरम्पार और अद्भुत है ॥ ४९ ॥

^१ लोक और अलोकमें उसके ज्ञानकी पहुँच है।

इतो गतमनेकतां वक्ष्यतिः सत्ताप्येकता-

मितः क्षणविभङ्गं रं द्रुवमितः सर्वबोधयात्।

इतः परमविस्तृतं धृतमितः प्रदेशैर्निर्ज-

रहो सहजमात्मनस्तद्विदमद्भुतं वैभवम् ॥ १० ॥

पुनः (सर्वैया इकतीसा)

विभाव सकति परनतिसौ विकल दीसै,
 सुद्ध चेतना विचारतें सहज संत है ।
 करम संजोगसौ कहावै गति जोनि बासी,
 निहचै सुरूप सदा मुक्त महंत है ॥
 ज्ञायक सुभाउ धरै लोकालोक परगासी,
 सत्ता परवान सत्ता परगासवंत है ।
 सो है जीव जानत जहान कौतुक महान,
 जाकी कीरति 'कहां न अनादि अनंत है ॥ ५० ॥

शब्दार्थ :— विकल=दुखी । सहज संत=स्वाभाविक शान्त । बासी=रहनेवाला । जहान=लोक । कीरति (कीर्ति)=यश । कहा न=कहाँ नहीं ।

अर्थ :— आत्मा विभाव परिणतिसे दुखी बिलता है, पर उसकी शुद्ध चैतन्यशक्तिका विचार करो तो वह साहजिक शान्तिमय ही है । वह कर्मके संसर्गसे गति योनिका प्रवासी कहलाता है, पर उसका निश्चय स्वरूप बेखो तो कर्म-बन्धनसे मुक्त परमेश्वर ही है । उसकी ज्ञायक शक्तिपर दृष्टि डालो तो लोकालोकका ज्ञाता-दृष्टा है, यदि उसके अस्तित्वपर ध्यान दो तो निज क्षेत्रावगाह-प्रमाण ज्ञानका पिण्ड है । ऐसा जीव जगतका ज्ञाता है, उसकी लीला विशाल है, उसकी कीर्ति कहां नहीं है, अनादि कालसे चली आती है और अनंत काल तक चलेगी ॥ ५० ॥

१ 'कहान' ऐसा भी पाठ है अर्थात् कहानी-कथा ।

कषायकलिरक्तः स्खलति शान्तिरस्त्येकतो

भवोपहृतिरेकतः स्पृशति मुक्तिरप्येकतः ।

जगत्त्रितयमेकतः स्फुरति बिज्जकास्त्येकतः

स्वभावमहिमात्मनो विजयतेऽद्भुताद्भुतः ॥ ११ ॥

साध्यस्वरूप केवलज्ञानका वर्णन (सवैया इकतीसा)
 पंच परकार ग्यानावरनकौ नास करि,
 प्रगटी प्रसिद्ध जग मांहि जगमगी है ।
 ज्ञायक प्रभामें नाना ज्ञेयकी अवस्था धरि,
 अनेक भई पै एकताके रस पगी है ॥
 याही भांति रहेगी अनंत काल परजंत,
 अनंत सकति फोरि अनंतसौं लगी है ।
 नरवेह देवलमें केवल सरूप सुद्ध,
 ऐसी ग्यानज्योतिकी सिखा समाधि जगी है ॥५१॥

शब्दार्थ :- फोरि=स्फुरित करके । देवल=मंदिर । सिखा(शिला)=
 ली । समाधि=अनुभव ।

अर्थ :- जगतमें जो ज्ञायक ज्योति पाँच प्रकारका ज्ञानावरणीय कर्म
 नष्ट करके छमकती हुई प्रगट हुई है और अनेक प्रकार ज्ञेयाकार परिणमन
 करने पर भी जो एकरूप हो रही है वह ज्ञायक शक्ति इस ही प्रकार अनन्त
 काल तक रहेगी और अनन्त बीर्यको स्फुरित करके अक्षय पद प्राप्त करेगी ।
 वह शुद्ध केवलज्ञानरूप प्रभा मनुष्य-देहरूप मंदिरमें परम शान्तिमय प्रगट
 हुई है ॥५१॥

अमृतचन्द्र कलाके तीन अर्थ (सवैया इकतीसा)
 अच्छर अरथमें मगन रहै सदा काल,
 महासुख बैवा जैसी सेवा कामगविकी ।

अथति सहजतेज पुञ्जमञ्जतिप्रलोकी-

स्तलदलिलविकल्पोऽप्येक एव स्वरूपः ।

स्वरसविसरपूर्णाधिष्ठितत्वोपलम्भ-

प्रसन्ननिमित्तान्वित्रिभरकार एव ॥१२॥

अविचलितचिदात्मन्यात्मनात्मानमात्म-

भ्यनवरतनिमग्नं धारयद् ध्वस्तमोहम् ।

उदितममृतचन्द्रज्योतिरेतस्समन्ता-

उज्ज्वलतु विमलपूर्णं नि सपत्नस्वभावम् ॥१३॥

अमल अबाधित अलख गुन गावना है,
 पावना परम सुद्ध भावना है भविकी ॥
 मिथ्यात तिमिर अपहारा वर्धमान धारा,
 जैसी उभे जामलों किरण दीपे रविकी ।
 ऐसी है अमृतचन्द्र कला त्रिधारूप धरे,
 अनुभौ दसा गरंथ टीका बुद्धि कविकी ॥५२॥

शब्दार्थ :- कामगवि=कामधेनु । अलख=आत्मा । पावना=पवित्र ।
 अपहारा=नष्ट करनेवाली । वर्धमान=उन्नतिरूप । उभे जाम=दोपहर ।
 त्रिधारूप=तीन प्रकारकी ।

अर्थ :-अमृतचन्द्र स्वामीकी चंद्रकला; अनुभवकी, टीकाकी और
 कविताकी तीनरूप है सो सदाकाल अक्षर अर्थ अर्थात् मोक्ष पदार्थसे भरपूर
 है, सेवा करनेसे कामधेनुके समान महा सुखदायक है । इसमें निर्मल और
 शुद्ध परमात्माके गुणसमूहका वर्णन है, परम पवित्र है, निर्मल है और भव्य
 जीवोंके चितवन करने योग्य है, मिथ्यात्वका अंधकार नष्ट करनेवाली है,
 दोपहरके सूर्यके समान उन्नतिशील है ॥५२॥

(दोहा)

नाम साध्य साधक कह्यौ, द्वार द्वादसम ठीक ।
 समयसार नाटक सकल, पूरन भयौ सटीक ॥५३॥

अर्थ :- साध्य-साधक नामक बारहवाँ अधिकार वर्णन किया और
 श्रीअमृतचंद्राचार्यकृत समयसारजी समाप्त हुए ॥५३॥

ग्रंथके अतमे ग्रंथकारकी आलोचना (दोहा)

अब कवि निज पूरब दसा, कहैं आपसों आप ।
 सहज हरख मनमें धरे, करे न पश्चाताप ॥५४॥

अर्थ :- स्वरूपका ज्ञान होनेसे प्रसन्नता प्रगट हुई और संतापका
 अभाव हुआ है इसलिये अब काव्यकर्त्ता स्वयं ही अपनी पूर्वदशाकी आलोचना
 करते हैं ॥५४॥

(सवेया इकतीसा)

जो मैं आपा छांड़ि बीनौ पररूप गहि लीनौ,
 कीनौ न बसेरौ तहां जहां मेरौ थल है ।
 भोगनिकी भोगी ह्वं करमकौ करता भयौ,
 हिरबं हमारे राग द्वेष मोह मल है ॥
 ऐसी बिपरीत चाल भई जो अतीत काल,
 सो तो मेरे क्रियाकी ममताहीकौ फल है ।
 ग्यान दृष्टि भासी भयौ क्रियासौं उवासी वह,
 मिथ्या मोह निद्रामें सुपनकोसौ छल है ॥५५॥

शब्दार्थ :— बसेरौ=निवास । थल=स्थान । अतीत काल=पूर्व समय ।
 सुपन=स्वप्न ।

अर्थ :— मैंने पूर्वकालमें अपना स्वरूप ग्रहण नहीं किया, परंपराओंको अपना माना और परम समाधिमें लीन नहीं हुआ, भोगोंका भोक्ता बनकर कर्मोंका कर्ता हुआ, और हृदय राग-द्वेष-मोहके मलसे मलिन रहा । ऐसी विभाव परिणतिमें हमने ममत्वभाव रक्खा अर्थात् विभाव परिणतिको आत्म-परिणति समझा, उसके फलसे हमारी यह वशा हुई । अब ज्ञानका उदय होनेसे क्रियासे विरक्त हुआ हूँ, पहलेका कहा हुआ जो कुछ हुआ वह मिथ्यात्वकी मोहनिद्रामें स्वप्न कैसा छल हुआ है, अब नींद खुल गई ॥५५॥

(दोहा)

अमृतचन्द्र मुनिराजकृत, पूरन भयौ गिरंथ ।
 समयसार नाटक प्रगट, पंचम गतिको पंथ ॥५६॥

यस्माद्ब्रह्मतममूत्पुरा स्वपरयोर्भूतं यतोऽत्रान्तरं

रागद्वेषपरिग्रहे सति यतो जातं क्रियाकारकं ।

भुञ्जाना च यतोऽनुभूतिरखिलं लिखं क्रियायाः कलं

तद्विज्ञानघनौघमग्नमधुना किञ्चिन्न किञ्चित्किल ॥१४॥

स्वशक्तिसंमूर्धितवस्तुतत्त्वव्याख्या कृतेय समयस्य शब्दः ।

स्वरूपगुप्तस्य न किञ्चिन्नस्ति कर्तव्यमेवामृतचन्द्रसूरे ॥१५॥

इति समयसारकलशा. समाप्ताः ॥

अर्थ :- साक्षात् मोक्षका मार्ग बतलानेवाला श्रीअमृतचंद्रजी मुनिराज-
कृत समयसार नाटक ग्रंथ संपूर्ण हुआ ॥ ५६ ॥

बारहवें अधिकारका सार

जो साधं सो साधक, जिसको साधा जावे सो साध्य है। मोक्षमार्गमें,
“मैं साध्य साधक मैं अबोधक” की नीतिसे आत्मा ही साध्य है और आत्मा
ही साधक है, भेद इतना है कि ऊँचेकी अवस्था साध्य और नीचेकी अवस्था
साधक है इसलिये केवलज्ञानी अहंत सिद्ध पर्याय साध्य और सम्यग्दृष्टि
भावक साधु अवस्थाएँ साधक हैं।

अनंतानुबंधीकी चौकड़ी और दर्शनमोहनीय त्रयका अनुदय होनेसे
सम्यग्दर्शन होता है, और सम्यग्दर्शन प्रगट होने पर ही जीव उपदेशका
वास्तविक पात्र होता है, सो मुख्य उपदेश तन धन जन आदिसे राग हटाने
और व्यसन तथा विषय-वासनाओंसे विरक्त होनेका है। जब लौकिक सम्पत्ति
और विषय-वासनाओंसे चित्त विरक्त हो जाता है तब इन्द्र अहमिन्द्रकी
सम्पदा भी बिरस और निस्सार भासने लगती है, इसलिये ज्ञानी लोग
स्वर्गादिकी अभिलाषा नहीं करते, क्योंकि जहाँ तक चढ़कर ‘वेब इक इन्द्री
नया’ की उत्तिके अनुसार फिर नीचे पड़ता है उसे उन्नति ही नहीं कहते है,
और जिस सुखमें दुःखका समावेश है वह सुख नहीं दुःख ही है, इससे
विवेकवान स्वर्ग और नर्क दोनोंको एकही सा गिनते हैं।

इस सर्वथा अनित्य संसारमें कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिससे
अनुराग किया जावे; क्योंकि भोगोंमें रोग, संयोगमें वियोग, विद्यामें विवाद,
शुचिमें ग्लानि, जयमें हार पायी जाती है। भाव यह है कि संसारकी जितनी
सुख-सामग्रियाँ हैं वे दुःखमय ही हैं, इससे साताकी सहेली अकेली उदासीनता
जानकर उसकी ही उपासना करना चाहिए।

कविवर पंडित बनारसीदासजी विरचित

चतुर्दश गुणस्थानाधिकार

(१३)

मगलाचरण (दोहा)

जिन-प्रतिमा जिन-सारखी, नमै बनारसि ताहि ।

जाकी भक्ति प्रभावसौ, कीनौ ग्रन्थ निवाहि ॥ १ ॥

शब्दार्थ :- सारखी=सदृश । निवाहि=निर्वाह ।

अर्थ — जिसकी भक्तिके प्रभावसे यह ग्रन्थ निर्विघ्न समाप्त हुआ ऐसी
जिनराज सदृश जिन-प्रतिमाको पं० बनारसीदासजी नमस्कार करते हैं ॥ १ ॥

जिन-प्रतिविम्बका माहात्म्य (सर्वथा इकनीसा)

जाके मुख दरससौं भगतके नैननिकौं,

थिरताकी बानि बड़े चंचलता विनसी ।

मुद्रा देखि केवलीकी मुद्रा याद आवै जहां,

जाके आगे इंद्रकी विभूति दोसैं तिनसी ॥

जाको जस जपत प्रकास जगै हिरदेमें,

सोइ सुद्धमति होइ 'हुती' जु मलिनसी ।

कहत बनारसी सुमहिमा प्रगट जाकी,

सोहै जिनकी छबि सुविद्यमान जिनसी ॥ २ ॥

शब्दार्थ :- बानि=आदन । विनसी=नष्ट हुई । विभूति=सम्पत्ति ।
तिनसी (तृणमी)=तिनकाके समान । मलिनमी (मलिन सी)=मैली
मगीली । जिनसी=जिनदेय सदृश ।

१ 'कुमति मलिनमी' ऐसा भी पाठ है ।

अर्थ :- जिसके मुखका दर्शन करनेसे भक्तजनोंके नेत्रोंकी चंचलता नष्ट होती है और स्थिर होनेकी आदत बढ़ती है अर्थात् एकदम टकटकी लगाकर देखने लगते हैं, जिस मुद्राके देखनेसे केवली भगवानका स्मरण हो पड़ता है, जिसके सामने सुरेन्द्रकी सम्पदा भी तिनकेके समान तुच्छ भासने लगती है, जिसके गुणोंका गान करनेसे हृदयमें ज्ञानका प्रकाश होता है और जो बुद्धि मलिन थी वह पवित्र हो जाती है । पं० बनारसीदासजी कहते हैं कि जिनराजके प्रतिबिम्बकी प्रत्यक्ष महिमा है, जिनेन्द्रकी मूर्ति साक्षात् जिनेन्द्रके समान मुशोभित होती है ॥ २ ॥

जिन-मूर्ति पूजकोंकी प्रशंसा (सवैया इकतीसा)

जाके उर अंतर, सुद्रिष्टिकी लहर लसी,
 बिनसी मिथ्यात मोहनिद्राकी ममारखी ।
 सैली जिनशासनकी फैली जाके घट भयो,
 गरबको त्यागी षट-दरबको पारखी ॥
 आगमके अच्छर परे हैं जाके श्रवणमें,
 हिरदै-भंडारमें समानी बानी आरखी ।
 कहत बनारसी अल्प भवथिति जाकी,
 सोई जिन प्रतिमा प्रवाने जिन सारखी ॥ ३ ॥

शब्दार्थ :- सुद्रिष्टि=सम्यग्दर्शन । ममारखी=मूर्च्छा - अचेतना । सैली (शैली)=पद्धति । गरब (गर्व)=अभिमान । पारखी=परीक्षक । श्रवण=कान । समानी=प्रवेश कर गई । आरखी (आर्पित)=ऋषि प्रणीत । अल्प (अल्प)=थोड़ी ।

अर्थ :- पण्डित बनारसीदासजी कहते हैं कि जिसके अंतरंगमें सम्यग्-दर्शनकी तरंग उठकर मिथ्यात्व मोहनीयजनित निद्राकी असावधानी नष्ट हो गई है, जिनके हृदयमें जैनमतकी पद्धति प्रगट हुई है, जिन्होंने मिथ्याभिमानका त्याग किया है, जिन्हें छह द्रव्योंके स्वरूपकी पहिचान हुई है, जिन्हें अरहंत कथित आगमका उपदेश श्रवणगोचर हुआ है, जिनके हृदयरूप भंडारमें जैन ऋषियोंके वचन प्रवेश कर गये हैं, जिनका संसार निकट आया है वे ही जिन-प्रतिमाको जिनराज सदृश मानते हैं ॥ ३ ॥

प्रतिज्ञा (चौपाई)

जिन-प्रतिमा जन दोष निकंदै ।

सीस नमाइ बनारसि बंदै ॥

फिरि मनमांहि विचारै ऐसा ।

नाटक गरंथ परम पद जैसा ॥ ४ ॥

परम तत्त परचै इस मांही ।

गुनथानककी रचना नांही ॥

यामें गुनथानक रस आवै ।

तो गरंथ अति सोभा पावै ॥ ५ ॥

शब्दार्थ :- निकंदै=नष्ट करे । गुनथानक (गुणस्थान)=मोह और योगके निमित्तमे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप आत्माके गुणोंकी तारतम्यरूप अवस्थाविशेषको गुणस्थान कहते हैं । यामै=इसमें ।

अर्थ :- जिनराजकी प्रतिमा भक्तोंके मिथ्यात्वको दूर करती है । उस जिनप्रतिमाको पं० बनारसीदासजीने नमस्कार करके मनमें ऐसा विचार किया कि यह नाटक समयसार ग्रंथ परमपदरूप है और इसमें आत्मतत्त्वका ध्याख्यान तो है, परन्तु गुणस्थानोंका वर्णन नहीं है । यदि इसमें गुणस्थानोंकी चर्चा सम्मिलित हो तो ग्रंथ बहुत ही उपयोगी हो सकता है ॥ ४-५ ॥

(दोहा)

इह विचारि संछेपसौं, गुनथानक रस चोज ।

वरनन करै बनारसी, कारन सिव-पथ खोज ॥ ६ ॥

नियत एक विवहारसौं, जीव चतुर्दस भेद ।

रंग जोग बहु विधि भयौ, ज्यों पट सहज सुफेद ॥ ७ ॥

शब्दार्थ :- संछेपसौं=थोड़ेमे । जोग (योग)=सयोग । पट=वस्त्र ।

अर्थ :- यह सोचकर पं० बनारसीदासजी शिव-मार्ग खोजनेमें कारणभूत गुणस्थानोंका संक्षिप्त वर्णन करते हैं ॥ ६ ॥ जीवपदार्थ निश्चयनयसे एकरूप है और व्यवहारनयसे गुणस्थानोंके भेदसे चौदह प्रकारका है । जिस प्रकार श्वेत वस्त्र रंगोंके संयोगसे अनेक रंगका हो जाता है, उसी प्रकार मोह और योगके संयोगसे संसारी जीवोंमें चौदह अवस्थाएँ पायी जाती हैं ॥ ७ ॥

चौदह गुणस्थानोंके नाम (सर्वथा इकतीसा)

प्रथम मिथ्यात द्वौ सासादन तीजौ मिश्र,
चतुर्थ अन्नत पंचमौ विरत रंच है ।
छठौ परमत्त नाम सातमो अपरमत्त,
आठमो अपूर्वकरण सुखसंच है ॥
नौमौ अनिवृत्तिभाव दशमो सूक्ष्म लोभ,
एकादशमो सु उपसांत मोहबंच है ।
द्वादशमो खीनमोह तेरहो सजोगी जिन,
चौदहो अजोगी जाकी थिति अंक पंच है ॥ ८ ॥

शब्दार्थ :- रंच = किंचित् । मुखसच = आनंदका संग्रह । वच (वचकता) = ठगाई—धोखा । थिति = स्थिति । अक पच = पाँच अक्षर ।

अर्थ :- पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र, चौथा अन्नत-सम्यग्दृष्टि, पाँचवाँ देशन्नत, छठवाँ प्रमत्त मुनि, सातवाँ अप्रमत्त मुनि, आठवाँ अपूर्वकरण, नववाँ अनिवृत्तिकरण, दसवाँ सूक्ष्मलोभ, ग्यारहवाँ उपसांतमोह, बारहवाँ क्षीणमोह, तेरहवाँ सयोगी-जिन और चौदहवाँ अयोगी जिन जिसकी स्थिति अ इ उ ऋ लृ इन पाँच अक्षरोंके उच्चारण-कालके बराबर है ॥ ८ ॥

मिथ्यात्व गुणस्थानका वर्णन (दोहा)

बरनै सब गुणस्थानके, नाम चतुर्दस सार ।
अब बरनौ मिथ्यातके, भेद पंच परकार ॥ ९ ॥

अर्थ :- गुणस्थानोंके चौदह मुख्य नाम बतलाये । अब पाँच प्रकारके मिथ्यात्वका वर्णन करते हैं ॥ ९ ॥

मिथ्यात्व गुणस्थानमें पाँच प्रकारके मिथ्यात्वका उदय रहता है
(सवैया डकतीसा)

प्रथम एकांत नाम मिथ्यात अभिप्रहीत,
द्विजो विपरीत अभिनिवेशिक गोत है ।
तीजो विनं मिथ्यात अनाभिग्रह नाम जाकौ,
चौथो संसं जहां चित्त भौरकौसौ पोत है ॥
पांचमौ अग्यान अनाभोगिक गहलरूप,
जाकं उदं चेतन अचेतसौ होत है ।
एई पांचौं मिथ्यात जीवकौ जगमं भ्रमावं,
इनकौ विनास समकितकौ उदोत है ॥ १० ॥

शब्दार्थ :- गोत=नाम । भौर=भँवर । पोत=जहाज । गहल=अचेतता । उदोत=प्रगट होना ।

अर्थ :- पहला अभिप्रहीत अर्थात् एकान्त मिथ्यात्व है, दूसरा अभिनिवेशिक अर्थात् विपरीत मिथ्यात्व है, तीसरा अनाभिग्रह अर्थात् विनय मिथ्यात्व है, चौथा चित्तको भँवरमें पड़े हुए जहाजके समान डौंवाडोल करनेवाला संशय मिथ्यात्व है, पांचवां अनाभोगिक अर्थात् अज्ञान मिथ्यात्व सर्वथा असावधानीकी मूर्ति है । ये पाँचों मिथ्यात्व जीवको संसारमें भ्रमण कराते हैं और इनके नष्ट होनेसे सम्यग्दर्शन प्रगट होता है ॥ १० ॥

एकान्त मिथ्यात्वका स्वरूप (दोहा)

जो इकंत नय पच्छ गहि, छकं कहावं दच्छ ।
सो इकंतबादी पुरुष, मृषावंत परतच्छ ॥ ११ ॥

शब्दार्थ :- मृषावंत=भूठा । परतच्छ (प्रत्यक्ष)=साक्षात् ।

अर्थ :- जो किसी एक नयका हठ ग्रहण करके उसीमें लीन होकर अपनेको तत्त्ववेत्ता कहता है वह पुरुष एकान्तवादी साक्षात् मिथ्यात्वी है ॥ ११ ॥

विपरीत मिथ्यात्वका स्वरूप (दोहा)

ग्रंथ उक्त पथ उथपि जो, थापे कुमत स्वकीउ ।

सुजस हेतु गुरुता गहै, सो विपरीती जीउ ॥ १२ ॥

शब्दार्थ :- उक्त=कहा हुआ । उथपि=खडन करके । गुरुता=बडप्पन ।

अर्थ :- जो आगमकथित मार्गका खंडन करके स्नान, छुआछूत आदिमें धर्म बतलाकर अपना कपोलकल्पित पाखंड पुष्ट करता है व अपनी नामवरीके लिये बड़ा बना फिरता है वह जीव विपरीत-मिथ्यात्वी है ॥ १२ ॥

विनय मिथ्यात्वका स्वरूप (दोहा)

देव कुदेव सुगुरु कुगुरु, ठानै समान जु कोइ ।

नमै भगतिसौं सबनिकों, विनै मिथ्याती सोइ ॥ १३ ॥

अर्थ :- जो सुदेव-कुदेव, सुगुरु-कुगुरु, सत्शास्त्र-कुशास्त्र, सबको एकसा गिनता है और विवेकरहित सबकी भक्ति बन्दना करता है वह जीव विनय-मिथ्यात्वी है ॥ १३ ॥

संशय मिथ्यात्वका स्वरूप (दोहा)

जो नाना विकल्प गहै, रहै हियै हैरान ।

थिर ह्वै तत्त्व न सहै, सो जिय संसयवान ॥ १४ ॥

अर्थ :- जो जीव अनेक कोटिका अवलम्बन करके चंचल चित्त रहता है और स्थिर चित्त होकर पदार्थका यथार्थ अध्यन नहीं करता वह संशय-मिथ्यात्वी है ॥ १४ ॥

अज्ञान मिथ्यात्वका स्वरूप (दोहा)

जाकी तन दुख बहलसौं, सुरत होत नहि रंच ।

गहल रूप बरतै सदा, सो अग्यान तिरजंच ॥ १५ ॥

शब्दार्थ :- सुरत=सुध । रंच=जरा भी । गहल=अचेतता ।

अर्थ :- जिसको शारीरिक कष्टके उद्वेगसे किंचित् मात्र भी सुध नहीं है और सदैव तत्त्वज्ञानसे अनभिज्ञ रहता है, वह जीव अज्ञानी है, पशुके समान है ॥ १५ ॥

मिथ्यात्वके दो भेद (दोहा)

पंच भेद मिथ्यातके, कहै जिनागम जोइ ।

सादि अनादि सरूप अब, कहूं अवस्था दोइ ॥ १६ ॥

अर्थ :- जैन शास्त्रोंमें जो पांच प्रकारका मिथ्यात्व वर्णन किया है उसके सादि और अनादि दोनोंका स्वरूप कहता हूँ ॥ १६ ॥

सादि मिथ्यात्वका स्वरूप (दोहा)

जो मिथ्या बल उपसमै, ग्रंथि भेदि बुध होइ ।

फिर आवै मिथ्यातमै, सादि मिथ्याती सोइ ॥ १७ ॥

अर्थ :- जो जीव दर्शनमोहनीयका बल अर्थात् मिथ्यात्व, सम्यक्-मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृतिको उपशम करके मिथ्यात्व गुणस्थानसे चढ़कर सम्यक्त्वका स्वाद लेता है और फिर मिथ्यात्वमें गिरता है वह सादि मिथ्यात्मी है ॥ १७ ॥

अनादि मिथ्यात्वका स्वरूप (दोहा)

जिनि ग्रंथी भेदी नहीं, ममता मगन सदीव ।

सो अनादि मिथ्यामती, विकल बहिर्मुख जीव ॥ १८ ॥

शब्दार्थ :- विकल=मूर्ख । बहिर्मुख=पर्यायबुद्धि ।

अर्थ :- जिसने मिथ्यात्वका कभी अनुदय नहीं किया, सदा शरीरादिके अहंबुद्धि रखता आया है वह मूर्ख आत्मज्ञानसे शून्य अनादि मिथ्यात्मी है ॥ १८ ॥

सामादन गुणस्थानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा (दोहा)

कह्यौ प्रथम गुणस्थान यह, मिथ्यामत अभिधान ।

करूं 'अलप' बरनन अबै, सासादन गुणस्थान ॥ १९ ॥

१ 'अलपरूप अब बरनवाई' ऐसा भी पाठ है ।

अर्थ :- यह पहले मिथ्यात्व गुणस्थानका स्वरूप कहा । अब संक्षेपसे सासादन गुणस्थानका कथन करते हैं ॥ १६ ॥

सासादन गुणस्थानका स्वरूप (सर्वैया इकतीसा)

जैसें कोऊ छुधित पुरुष खाइ खीर खांड,
 बीन करं पीछेकौ लगार स्वाद पावै है ।
 तैसें चढ़ि चौथे पांचए के छठे गुनथान,
 काहू उपसमीकौ कषाय उदं आवै है ॥
 ताही समै तहांसों गिरै प्रधान दसः त्यागी,
 मिथ्यात अवस्थाकौ अधोमुख ह्वं धावै है ।
 बीचि एक समं वा छ आवली प्रवांन रहै,
 सोई सासादन गुनथानक कहावै है ॥ २० ॥

शब्दार्थ :- खांड=णक्कर । बीन=वमन । प्रधान=ऊचा । अधोमुख= नीचे । आवली=अमर्याद ममयोंकी एक आवली होती है ।

अर्थ :- जिस प्रकार कोई भूखा मनुष्य शक्कर मिली हुई खीर खावे और वमन होनेके बाद उसका किंचित् मात्र स्वाद लेता रहे, उसी प्रकार चौथे पांचवें छठवें गुणस्थान तक चढ़े हुए किसी उपशमी सम्यक्त्वकी कषायका उदय होता है तो उसी समय वहांसे मिथ्यात्वमें गिरता है, उस गिरती हुई दशामें एक समय और अधिकसे अधिक छह आवली तक जो सम्यक्त्वका किंचित् स्वाद मिलता है वह सासादन गुणस्थान है ।

विशेष :- यहाँ अनंतानुबंधी चौकड़ीमेंसे किसी एकका उदय रहता है ॥ २० ॥

तीसरा गुणस्थान कहनेकी प्रतिज्ञा (दोहा)

सासादन गुनथान यह, भयो समापत बीय ।
 मिश्रनाम गुनथान अब, वरनन करूँ तृतीय ॥ २१ ॥

शब्दार्थ :- बीय (बीजो^१) = दूसरा ।

अर्थ :- यह दूसरे सासादन गुणस्थानका स्वरूप समाप्त हुआ, अब तीसरे मिश्र गुणस्थानका वर्णन करते हैं ॥ २१ ॥

तृतीय गुणस्थानका स्वरूप (सर्वेया इकतीसा)

उपसमी समकितौ कं तौ सादि मिध्यामती,

बुहुनिकौ मिश्रित मिध्यात आइ गहै है ।

अनंतानुबंधी चौकरीकौ उदै नाहि जामं,

मिध्यात समे प्रकृति मिध्यात न रहै है ॥

जहां सहहन सत्यासत्यरूप समकाल,

ग्यानभाव मिध्याभाव मिश्र धारा बहै है ।

याकी धिति अंतर मुहुरत उभयरूप,

ऐसी मिश्र गुणधान आचारज कहै है ॥ २२ ॥

अर्थ :- आचार्य कहते हैं कि उपसन सम्यगृष्टिज यथा सादि मिध्या-
दृष्टि जीवको यदि मिश्र मिध्यात्व नामक कर्मप्रकृतिका उदय हो पड़े और
अनंतानुबंधी चौकड़ी तथा मिध्यात्व मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय
इन छह प्रकृतियोंका उदय न हो, वहाँ एकसाथ सत्यासत्य श्रद्धानरूप ज्ञान
और मिध्यात्वमिश्रित भाव रहते हैं वह मिश्र गुणस्थान है, इसका काल
प्रतर्मुहृत है ।

भावार्थ :- यहाँ गुड़ मिश्रित बहोके समान सत्यासत्य मिश्रित भाव
रहते हैं ॥ २२ ॥

चौथा गुणस्थान वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा (दोहा)

मिश्र दसा पूरन भई, कही यथामति भाखि ।

अब चतुर्थ गुणस्थान विधि, कहौ जिनागम साखि ॥ २३ ॥

^१ यह शब्द गुजराती भाषाका है ।

अर्थ :- अपने क्षयोपशमके अनुसार मिश्र गुणस्थानका कथन समाप्त हुआ, अब जिनागमकी साक्षीपूर्वक चौथे गुणस्थानका वर्णन करता हूँ ॥ २३ ॥

चौथे गुणस्थानका वर्णन (सवैया इकतीसा)

केई जीव समकित पाइ अर्ध पुद्गल-

परावर्त काल ताई चोखे होइ चितके ।

केई एक अंतरमुहूरतमें गंठि भेदि,

मारग उलंघि सुख वेद मोख बितके ॥

तात अंतरमुहूरतसौं अर्धपुद्गल लौं,

जेते समै होहि तेते भेद समकितके ।

जाही समै जाकौं जब समकित होइ सोई,

तबहीसौं गुन गहै दोस वहै इतके ॥ २४ ॥

शब्दार्थ :- चोखे=अच्छे । वेद=भोगे । दहै=जलावे । इतके=ससारके ।

अर्थ :- जिस किसी जीवके संसार संसरणका काल अधिकसे अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन और कमसे कम अंतर्मुहूर्त शेष रहता है वह निश्चय सम्यग्दर्शन ग्रहण करके चतुर्गतिरूप संसारको पार करनेवाले मोक्षमुखकी वानगी लेता है । अंतर्मुहूर्तसे लगाकर अर्धपुद्गल परावर्तन कालके जितने समय हैं उतने ही सम्यक्त्वके भेद हैं । जिस समय जीवको सम्यक्त्व प्रगट होता है तभीसे आत्मगुण प्रगट होने लगते हैं और सांसारिक बोध नष्ट हो जाते हैं ॥ २४ ॥

(दोहा)

अध अपूर्व अनिवृत्ति त्रिक, करन करै जो कोइ ।

मिथ्या गंठि बिबारि गुन, प्रगटै समकित सोइ ॥ २५ ॥

अर्थ :- जो अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण पूर्वक मिथ्यात्वका अनुदय करता है उसे आत्मानुभव गुण प्रगट होता है और वही सम्यक्त्व है ॥ २५ ॥

सम्यक्त्वके आठ विवरण (दोहा)

समकित उतपति चिह्न गुण, भूषण दोष बिनास ।

अतीचार जुत अष्ट विधि, बरनों विवरण तास ॥ २६ ॥

अर्थ :- सम्यक्त्वका स्वरूप, उत्पत्ति, चिह्न, गुण, भूषण, दोष, नाश, और अतीचार ये सम्यक्त्वके आठ विवरण हैं ॥ २६ ॥

(१) सम्यक्त्वका स्वरूप (चौपाई)

सत्यप्रतीति अवस्था जाको ।

दिन दिन रोति गहं समताको ॥

छिन छिन करै सत्यको साको ।

समकित नाम कहाबैं ताको ॥ २७ ॥

अर्थ :- आत्मस्वरूपको सत्यप्रतीति होना, दिन-प्रतिदिन समताभावमें उन्नति होना, और क्षण क्षणपर परिणामोंकी विशुद्धि होना इसीका नाम सम्यग्दर्शन है ॥ २७ ॥

(२) सम्यक्त्वकी उत्पत्ति (दोहा)

कं तौ सहज सुभाउ कं, उपदेसं गुरु कोइ ।

चहुंगति सैनी जीउको, सम्यकवरसन होइ ॥ २८ ॥

अर्थ :- चतुर्गतिमें सैनी जीवको सम्यग्दर्शन प्रगट होता है, सो अपने-आप अर्थात् निसर्गज और गुरुके उपदेशसे अर्थात् अधिगमज होता है ॥ २८ ॥

(३) सम्यक्त्वके चिह्न (दोहा)

आपा परिचै निज विषे, उपजै नहि संदेह ।

सहज प्रपंच रहित बसा, समकित लच्छन एह ॥ २९ ॥

अर्थ :- अपनेमें ही आत्मस्वरूपका परिचय पाता है, कभी सन्देह नहीं उपजता और छल-कपटरहित वैराग्यभाव रहता है, यही सम्यग्दर्शनका चिह्न है ॥ २९ ॥

(४) सम्यग्दर्शनके आठ गुण (दोहा)

करुणा वच्छस सृजनता, आतम निंदा पाठ ।

समता भगति विरागता, धरमराग गुण आठ ॥ ३० ॥

अर्थ :— करुणा, मैत्री, सज्जनता, स्वलघुता, समता, श्रद्धा, उदासीनता और धर्मानुराग ये सम्यक्त्वके आठ गुण हैं ॥ ३० ॥

(५) सम्यक्त्वके पाँच भूषण (दोहा)

चित प्रभावना भावजुत, हेय उपादे धानि ।

धीरज हरस्य प्रवीनता, भूषण पंच बखानि ॥ ३१ ॥

अर्थ :— जैनधर्मकी प्रभावना करनेका अभिप्राय, हेय-उपादेयका विवेक, धीरज, सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिका हर्ष और तत्त्व-विचारमें चतुराई ये पाँच सम्यग्दर्शनके भूषण हैं ॥ ३१ ॥

(६) सम्यग्दर्शन पच्चीस दोष वर्जित होता है (दोहा)

अष्ट महामद अष्ट मल, षट आयतन विशेष ।

तीन मूढ़ता संजुगत, बोध पच्चीसों एष ॥ ३२ ॥

अर्थ — आठ मद, आठ मल, छह अनायतन और तीन मूढ़ता ये सब मिलाकर पच्चीस बोध हैं ॥ ३२ ॥

आठ महामदके नाम (दोहा)

जाति लाभ कुल रूप तप, बल विद्या अधिकार ।

इनकौ गरब जु कीजिये, यह मद अष्ट प्रकार ॥ ३३ ॥

अर्थ :— जाति, धन, कुल, रूप, तप, बल, विद्या और अधिकार इनका गर्व करना यह आठ प्रकारका महामद है ॥ ३३ ॥

आठ मलोंके नाम (चौपाई)

आसंका अस्थिरता बांछा ।

ममता त्रिष्टि बसा 'दुरगंछा ॥

वच्छल रहित दोष पर भाखें ।

चित प्रभावना मांहि न राखें ॥ ३४ ॥

अर्थ :- जिन-वचनमें सन्नेह, आत्मस्वरूपसे चिगना, विषयोंकी अभिलाषा, शरीराविसे ममत्व, अशुचिमें ग्लानि, सहधर्मियोंसे द्वेष, दूसरोंकी निंदा, ज्ञानकी वृद्धि आदि धर्म-प्रभावनाओंमें प्रमाद ये आठ मल सम्यग्दर्शन को वृषित करते हैं ॥ ३४ ॥

छह अनायतन (दोहा)

कुगुरु कुदेव कुधर्म धर, कुगुरु कुदेव कुधर्म ।

इनकी करै सराहना, यह पड़ायतन कर्म ॥ ३५ ॥

अर्थ :- कुगुरु, कुदेव, कुधर्मके उपासकों और कुगुरु, कुदेव, कुधर्मकी प्रशंसा करना ये छह अनायतन हैं ॥ ३५ ॥

तीन मूढ़ताके नाम और पच्चीस दोषोका जोड (दोहा)

देवमूढ़ गुरुमूढ़ता, धर्ममूढ़ता पोष ।

आठ आठ षट तीन मिलि, ए पच्चीस सब दोष ॥ ३६ ॥

अर्थ :- देवमूढ़ता अर्थात् सच्चे देवका स्वरूप नहीं जानना, गुरुमूढ़ता अर्थात् निर्ग्रन्थ मुनिका स्वरूप नहीं समझना और धर्ममूढ़ता अर्थात् जिन-भाषित धर्मका स्वरूप नहीं समझना ये तीन मूढ़ता हैं । आठ मल, आठ मल, छह अनायतन तथा तीन मूढ़ता सब मिलाकर पच्चीस दोष हुए ॥ ३६ ॥

(७) पाँच कारणोंसे सम्यक्त्वका विनाश होता है (दोहा)

ग्यान गरब मति मंदता, निठुर वचन उदगार ।

रुद्रभाव आलस दसा, नास पंच परकार ॥ ३७ ॥

अर्थ :- ज्ञानका अभिमान, बुद्धिकी हीनता, निर्दय वचनोंका भाषण, क्रोधी परिणाम और प्रमाद ये पाँच सम्यक्त्वके घातक हैं ॥ ३७ ॥

(८) सम्यग्दर्शनके पाँच अतिचार (दोहा)

लोक हास भय भोग रुचि, अप्र सोच धिति मेव ।

मिथ्या आगमकी भगति, मृषा दर्सनी सेव ॥ ३८ ॥

अर्थ :- लोक-हास्यका भय अर्थात् सम्यक्स्वरूप प्रवृत्ति करनेमें लोगोंकी हँसीका भय, इन्द्रियोंके विषय भोगनेमें अनुराग, आगामी कालकी चिन्ता, कुशास्त्रोंकी भक्ति और कुदेवोंकी सेवा ये सम्यग्दर्शनके पाँच अतिचार हैं ॥ ३८ ॥

(चोपाई)

अतीचार ए पंच परकारा ।

समल करहिं समकितकी धारा ॥

दूषन भूषन गति अनुसरनी ।

दसा आठ समकितकी बरनी ॥ ३९ ॥

अर्थ :- ये पाँच प्रकारके अतिचार सम्यग्दर्शनकी उज्ज्वल परिणतिको मलिन करते हैं । यहाँ तक सम्यग्दर्शनको सदोष व निर्दोष दशा प्राप्त कराने वाले आठ विवरण वर्णन किये ॥ ३९ ॥

मोहनीयकर्मकी सात प्रकृतियोंके अनुदयसे सम्यग्दर्शन प्रगट होता है

(दोहा)

प्रकृति सात अब मोहकी, कहं जिनागम 'जोड़ ।

जिनकी उदं निवारिकं, सम्यग्दर्सन होइ ॥ ४० ॥

अर्थ :- मोहनीयकर्मकी जिन सात प्रकृतियोंके अनुदयसे सम्यग्दर्शन प्रगट होता है, उन्हें जिनशासनके अनुसार कहता हूँ ॥ ४० ॥

मोहनीयकर्मकी सात प्रकृतियोंके नाम (सर्वथा इकतीसा)

चारित मोहकी च्यारि मिथ्यातकी तीन तामें,

प्रथम प्रकृति अनंतानुबंधी कोहनी ।

बीजी महा-मानरसभीजी मायामयी तीजी,
 चौथी महालोभ दसा परिग्रह पोहनी ॥
 पाँचई मिथ्यातमति छट्टी मिश्रपरनति,
 सातई समै प्रकृति समकित मोहनी ।
 एई षट विगवनितासी एक कुतियासी,
 सातों मोहप्रकृति कहावै सत्ता रोहनी ॥ ४१ ॥

शब्दार्थ :- चारितमोह=जो आत्माके चारित्र गुणका घात करे । अनन्तानुबन्धी=जो आत्माके स्वरूपाचरण चारित्रको घाते-अनन्त संसारके कारणभूत मिथ्यात्वके साथ जिनका बन्ध होता है । कोहनी=क्रोध । ^१बीजो=दूसरी । पोहनी=पुष्ट करनेवाली । विगवनिता=व्याघ्रनी । कुतिया=कुकरी - अथवा कर्कशा स्त्री । रोहनी=ढंकनेवाली ।

अर्थ :- सम्यक्त्वकी घातक चारित्रमोहनीयकी चार और दर्शन-मोहनीयकी तीन ऐसी सात प्रकृतियाँ हैं । उनमेंसे पहली अनंतानुबन्धी क्रोध, दूसरी अभिमानके रंगसे रंगी हुई अनंतानुबन्धी मान, तीसरी अनंतानुबन्धी माया, चौथी परिग्रहको पुष्ट करनेवाली अनंतानुबन्धी लोभ, पाँचवीं मिथ्यात्व, छट्टी मिश्र मिथ्यात्व और सातवीं सम्यक्त्वमोहनीय है । इनमेंसे छह प्रकृतियाँ व्याघ्रनीके समान सम्यक्त्वके पीछे पड़कर भक्षण करनेवाली हैं, और सातवीं कुतिया अर्थात् कुत्ती वा कर्कशा स्त्रीके समान सम्यक्त्वको सकंय वा मलिन करनेवाली है । इस प्रकार ये सातों प्रकृतियाँ सम्यक्त्वके सद्भावको रोकती हैं ॥ ४१ ॥

सम्यक्त्वोंके नाम (छप्पय छन्द)

सात प्रकृति उपसमहि, जासु सो उपसम मंडित ।
 सात प्रकृति छय करन-हार छायिकी अखंडित ॥
 सातमांहि कछु खपे, कछुक उपसम करि रक्खे ।
 सो छय उपसमबंत, मिश्र समकित रस रक्खे ॥

^१ यह शब्द गुजराती भाषाका है ।

षट् प्रकृति उपसमै वा खपे, अथवा छय उपसम करे ।

सातई प्रकृति जाके उदय, सो वेदक समकित धरै ॥ ४२ ॥

शब्दार्थ :- अखडित=अविनाशी । चक्खे=स्वाद लेवे । खपे=क्षय करे ।

अर्थ :- जो ऊपर कही हुई सातों प्रकृतियोंको उपशमाता है वह औपशमिकसम्यग्दृष्टि है । सातों प्रकृतियोंका क्षय करनेवाला क्षायिकसम्यग्दृष्टि है, यह सम्यक्त्व कभी नष्ट नहीं होता । सात प्रकृतियोंमेंसे कुछ क्षय हों और कुछ उपशम हों तो, वह क्षयोपशमसम्यक्त्व है, उसे सम्यक्त्वका मिश्ररूप स्वाद मिलता है । छह प्रकृतियाँ उपशम हों वा क्षय हों अथवा कोई क्षय और कोई उपशम हो केवल सातवीं प्रकृति सम्यक्त्व मोहनीयका उदय हो तो वह वेदक सम्यक्त्वधारी होता है ॥ ४२ ॥

सम्यक्त्वके नव भेदका वर्णन (दोहा)

छयउपसम वरतै त्रिविधि, वेदक च्यारि प्रकार ।

छायक उपसम जुगल जुत, नौधा समकित धार ॥ ४३ ॥

शब्दार्थ :- त्रिविधि=तीन प्रकारका । जुगल=दो । जुत=सहित ।

अर्थ :- क्षयोपशमसम्यक्त्व तीन प्रकारका है, वेदकसम्यक्त्व चार प्रकारका है, और उपशम तथा क्षायिक ये दो भेद और मिलानेसे सम्यक्त्वके नव भेद होते हैं ॥ ४३ ॥

क्षयोपशमसम्यक्त्वके तीन भेदोका वर्णन (दोहा)

च्यारि खपे त्रय उपसमै, पन छे उपसम दोइ ।

छे षट् उपसम एक यौ, छयउपसम त्रिक होइ ॥ ४४ ॥

अर्थ :- (१) चारका^१ अर तीनका^२ उपशम, (२) पाँचका^३ क्षय दोका^४ उपशम, (३) छहका^५ क्षय एकका उपशम, इस प्रकार क्षयोपशम-सम्यक्त्वके तीन भेद हैं ॥ ४४ ॥

^१ अनतानुबधीकी चौकड़ी ।

^२ दर्शनमोहनीयका त्रिक ।

^३ अनतानुबधी चौकड़ी और महामिध्यात्व ।

^४ मिश्रमिध्यात्व और सम्यक्प्रकृति ।

^५ अनतानुबधीकी चौकड़ी, महामिध्यात्व और मिश्र ।

वेदकसम्यक्त्वके चार भेद (दोहा)

जहां च्यारि परकिति खिर्पाहि, द्वै उपसम इक वेद ।

छय-उपसम वेदक दसा, तासु प्रथम यह भेद ॥ ४५ ॥

पंच खिपे इक उपसम, इक वेदै जिहि ठौर ।

सो छय-उपसम वेदकी, दसा दुतिय यह और ॥ ४६ ॥

छं षट वेदै एक जो, छायाक वेदक सोइ ।

षट उपसम इक प्रकृति बिद, उपसम वेदक होइ ॥ ४७ ॥

अर्थ :- (१) जहाँ 'चार प्रकृतियोंका क्षय, 'दोका उपशम और 'एकका उदय है वह प्रथम क्षयोपशमवेदकसम्यक्त्व है, (२) जहाँ 'पांच प्रकृतियोंका क्षय 'एकका उपशम और एकका उदय है वह द्वितीय क्षयोपशम-वेदकसम्यक्त्व है, (३) जहाँ 'छह प्रकृतियोंका क्षय और एकका उदय है वह क्षायिकवेदकसम्यक्त्व है, (४) जहाँ 'छह प्रकृतियोंका उपशम और एकका उदय है वह उपशमवेदकसम्यक्त्व है ॥ ४५-४६-४७ ॥

यहा क्षायिक व उपशमसम्यक्त्वका स्वरूप न कहनेका कारण (दोहा)

उपसम छायाककी दसा, पूरव षट पदमांहि ।

कही प्रगट अब पुनरुक्ति, कारन बरनी नांहि ॥ ४८ ॥

शब्दार्थ :- पुनरुक्ति (पुनरुक्ति) = बार बार कहना ।

अर्थ :- क्षायिक और उपशमसम्यक्त्वका स्वरूप पहले ४२ वें छप्पय छन्दमें कह आये हैं, इसलिये पुनरुक्ति दोषके कारण यहाँ नहीं लिखा ॥ ४८ ॥

नव प्रकारके सम्यक्त्वोंका विवरण (दोहा)

छय-उपसम वेदक खिपक, उपसम समकित च्यारि ।

तीन च्यारि इक इक मिलत, सब नव भेद विचारि ॥ ४९ ॥

^१ अनतानुबंधीकी चौकड़ी ।

^२ महामिथ्यात्व और मिथ ।

^३ सम्यक्प्रकृति ।

^४ अनतानुबंधी चौकड़ी और महामिथ्यात्व ।

^५ मिथ ।

^६ अनतानुबंधीकी चौकड़ी, महामिथ्यात्व और मिथ ।

^७ अनतानुबंधीकी चौकड़ी, महामिथ्यात्व और मिथ ।

अर्थ :- क्षयोपशमसम्यक्त्व तीन प्रकारका, वेदकसम्यक्त्व चार प्रकारका और उपशमसम्यक्त्व एक तथा क्षायिकसम्यक्त्व एक, इस प्रकार सम्यक्त्वके मूल भेद चार और उत्तर भेद नव हैं ॥ ४६ ॥

प्रतिज्ञा (सोरठा)

अब निहचै विवहार, अरु सामान्यविशेष विधि ।

कहाँ च्यारि परकार, रचना समकित भूमिकी ॥ ५० ॥

अर्थ :- सम्यक्त्व सत्ताकी निश्चय, व्यवहार, सामान्य और विशेष ऐसी चार विधि कहते हैं ॥ ५० ॥

सम्यक्त्वके चार प्रकार (सवैया इकतीसा)

मिथ्यामति-गंठि-भेदि जगो निरमल जोति,

जोगसौं अतीत सो तो निहचै प्रमानियै ।

वहै दुंद दसासौं कहावै जोग मुद्रा धरै,

मति श्रुतग्यान भेद विवहार मानियै ॥

चेतना चिह्न पहिचानि आपा पर वेदै,

पौरुष अलख तातें सामान्य बखानियै ।

करै भेदाभेदकौ विचार विसतार रूप,

हेय गेय उपादेयसौ विशेष जानियै ॥ ५१ ॥

शब्दार्थ :- गंठि (ग्रंथि)=गाँठ । भेदि=नष्ट करके । अतीत=रहित । दुंद दसा=सविकल्पता ।

अर्थ :- मिथ्यात्वके नष्ट होनेसे मन-वचन-कायके अगोचर जो आत्मा की निर्विकार श्रद्धा की ज्योति प्रकाशित होती है, उसे निश्चय सम्यक्त्व जानना चाहिये । जिसमें योग, मुद्रा, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदिके विकल्प हैं, वह व्यवहार सम्यक्त्व जानना । ज्ञानकी अल्प शक्तिके कारण मात्र चेतना चिह्नके धारक आत्माको पहिचानकर निज और परके स्वरूपका जानना सो सामान्य सम्यक्त्व है, और हेय, जेय, उपादेयके भेदाभेदको विस्तार-रूपसे समझना सो विशेष सम्यक्त्व है ॥ ५१ ॥

चतुर्थ गुणस्थानके वर्णनका उपसंहार (सोरठा)

थिति सागर तेतीस, अंतर्मुहूरत एक वा ।

अधिरतसमकित रीति, यह चतुर्थ गुणस्थान इति ॥ ५२ ॥

अर्थ :- अवतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्तकी है । यह चौथे गुणस्थानका कथन समाप्त हुआ ॥ ५२ ॥

अणुव्रतगुणस्थानका वर्णन प्रतिज्ञा (दोहा)

अब वरनों इक्कीस गुण, अह बाबीस अभक्ष ।

जिनके संग्रह त्यागसौं, सोभै श्रावक पक्ष ॥ ५३ ॥

अर्थ :- जिन गुणोंके ग्रहण करने और अभक्ष्योंके त्यागनेसे श्रावकका पाँचवाँ गुणस्थान सुशोभित होता है, ऐसे इक्कीस गुणों और बाईस अभक्ष्योंका वर्णन करता हूँ ॥ ५३ ॥

श्रावकके इक्कीस गुण (सवैया इक्तीसा)

लज्जावंत दयावंत प्रसंत प्रतीतवंत,

परदोषकी ढकैया पर-उपगारी है ।

सौमदृष्टी गुणग्राही गरिष्ठ सबको इष्ट,

शिष्टपक्षी मिष्टवादी दीरघ विचारी है ॥

विशेषग्य रसग्य कृतग्य तग्य धरमग्य,

न दीन न अभिमानी मध्य विवहारी है ।

महज विनीत पापक्रियासौं अतीत ऐसौ,

श्रावक पुनीत इक्कीस गुणधारी है ॥ ५४ ॥

शब्दार्थ :- प्रसंत=मंद कपायी । प्रतीतवंत=श्रद्धालु । गरिष्ठ=सहनशील । इष्ट=प्रिय । शिष्टपक्षी=सत्य पक्षमें सहमत । दीरघ विचारी=अप्रसोची । विशेषज्ञ=अनुभवी । रसज्ञ=मर्मका जाननेवाला । कृतज्ञ=दूसरोंके उपकारको नहीं भूलनेवाला । मध्य विवहारी=दीनता और अभिमान रहित । विनीत=नम्र । अतीत=रहित ।

अर्थ :- लज्जा, दया, मंदकषाय, श्रद्धा, दूसरोंके दोष ढाँकना, परोपकार, सौम्यदृष्टि, गुणग्राहकता, सहनशीलता, सर्वप्रियता, सत्य पक्ष, मिष्ट-वचन, अग्रसौची, विशेषज्ञानी, शास्त्रज्ञानकी भर्मज्ञता, कृतज्ञता, तत्त्वज्ञानी, धर्मात्मा, न दीन न अभिमानी - मध्य व्यवहारी, स्वाभाविक विनयवान, पापाचरणसे रहित - ऐसे इक्कीस पवित्र गुण आवकोंको ग्रहण करना चाहिये ॥ ५४ ॥

बाईस अभक्ष्य (कवित्त)

ओरा घोरबरा निसिभोजन,
बहुबीजा बंगन संधान ।
पीपर बर ऊमर कठूबर,
पाकर जो फल होइ अजान ॥
कंदमूल माटी विष आमिष,
मधु माखन अरु मदिरापान ।
फल अति तुच्छतुसार चलित रस,
जिनमत ए बाईस अखान ॥ ५५ ॥

शब्दार्थ :- घोरबरा=द्विदल^१ । निसिभोजन=रात्रिमें आहार करना । संधान=अथाना, मुरब्बा । आमिष=मांस । मधु=शहद । मदिरा=शराब । अति तुच्छ=बहुत छोटे । तुषार=बर्फ । चलित रस=जिनका स्वाद बिगड़ जाय । अखान=अभक्ष्य ।

अर्थ :- (१) ओला (२) द्विदल (३) रात्रिभोजन (४) बहुबीजा^२ (५) बंगन (६) अथाना, मुरब्बा (७) पीपर फल (८) बड़फल (९) ऊमर फल (१०) कठूबर (११) पाकर फल (१२) ^३अजान फल (१३) कंदमूल (१४) माटी (१५) विष (१६) मांस (१७) शहद (१८) मखन (१९) शराब (२०) अतिसूक्ष्म फल (२१) बर्फ (२२) चलित रस - ये बाईस अभक्ष्य जिनमतमें कहे हैं ॥ ५५ ॥

^१ जिन अन्नोकी दो दालें होती हैं, उन अन्नोके साथ बिना गरम किया हुआ अर्थात् कच्चा दूध, दही, मठा आदि मिलाकर खाना अभक्ष्य है ।

^२ जिन बहुबीजनके घर नाहें, ते गव बहुबीजा कहलाहि । 'क्रियाकोश'

^३ जिन्हें पहिचानते ही नहीं है ।

प्रतिज्ञा (दोहा)

अब पंचम गुणस्थानकी, रचना बरनीं अल्प ।

जामें एकादस बसा, प्रतिमा नाम विकल्प ॥ ५६ ॥

अर्थ :- अब पाँचवें गुणस्थानका थोड़ासा वर्णन करते हैं, जिसमें ग्यारह प्रतिमाओंका विकल्प है ॥ ५६ ॥

ग्यारह प्रतिमाओंके नाम (सर्वया इकतीसा)

वसंतविसुद्धकारी बारह विरतधारी,

सामाहकचारी पर्वप्रोषध विधि बहै ।

सचित्तकौ परहारी बिबा अपरस नारी,

आठों जाम ब्रह्मचारी निरारंभी ह्वै रहै ॥

पाप परिग्रह छंडे पापकी न शिक्षा मंडे,

कोऊ याके निमित्त करे सो वस्तु न गहै ।

ऐते बेसव्रतके धरैया समकित्ती जीव,

ग्यारह प्रतिमा तिन्हें भगवंतजी कहै ॥ ५७ ॥

अर्थ :- (१) सम्यग्दर्शनमें विमुक्ति उत्पन्न करनेवाली दर्शन प्रतिमा है, (२) बारह व्रतोंका आचरण व्रत प्रतिमा है, (३) सामायिककी प्रवृत्ति सामायिक प्रतिमा है, (४) पर्वमें उपवास-विधि करना प्रोषध प्रतिमा है, (५) सचित्तका त्याग सचित्तविरत प्रतिमा है, (६) दिनमें स्त्री-स्पर्शका त्याग बिबामैषुनव्रत प्रतिमा है, (७) आठों पहर स्त्रीमात्रका त्याग ब्रह्मचर्य प्रतिमा है, (८) सर्व आरंभका त्याग निरारंभ प्रतिमा है, (९) पापके कारणभूत परिग्रहका त्याग सो परिग्रहत्याग प्रतिमा है, (१०) पापकी शिक्षाका त्याग अनुमतित्याग प्रतिमा है, (११) अपने वास्ते बनाये हुए भोजनादिका त्याग उद्देशविरति प्रतिमा है । ये ग्यारह प्रतिमा बेसव्रतचारी सम्यग्दृष्टि जीवोंकी जिनराजने कही हैं ॥ ५७ ॥

प्रतिमाका स्वरूप (दोहा)

संजम अंस जग्यौ जहां, भोग अरुचि परिनाम ।

उबं प्रतिग्याको भयौ, प्रतिमा ताको नाम ॥ ५८ ॥

अर्थ :- चारित्र गुणका प्रगट होना, परिणामोंका भोगोंसे विरक्त होना और प्रतिज्ञाका उदय होना इसको प्रतिमा कहते हैं ॥ ५८ ॥

दर्शन प्रतिमाका स्वरूप (दोहा)

आठ मूलगुण संग्रहै, कुविसन क्रियान कोइ ।

वरसन गुन निरमल करै, वरसन प्रतिमा सोइ ॥ ५९ ॥

अर्थ :- दर्शन गुणकी निमलता, अष्ट मूलगुणोंका ग्रहण और सात कुम्भसनोंका त्याग इसे दर्शन प्रतिमा कहते हैं ॥ ५९ ॥

व्रत प्रतिमाका स्वरूप (दोहा)

पंच अनुव्रत आवरै, तीनों गुनव्रत पाल ।

सिच्छाव्रत चारों धरै, यह व्रत प्रतिमा चाल ॥ ६० ॥

अर्थ :- पांच अनुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतके धारण करनेको व्रत प्रतिमा कहते हैं ।

विशेष :- यहाँ पंच अनुव्रतका निरतिचार पालन होता है, पर गुणव्रत और शिक्षाव्रतोंके अतिचार सर्वथा नहीं टलते ॥ ६० ॥

सामायिक प्रतिमाका स्वरूप (दोहा)

दर्व भाव विधि संजुगत, हियं प्रतिग्या टेक ।

तजि ममता समता ग्रहै, अंतरमुहूरत एक ॥ ६१ ॥

^१ पचपरमेष्ठीमे भक्ति, जीवदया, पानी स्नानकर काममे लाना, मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग, रात्रिभोजन त्याग और उदम्बर फलोंका त्याग, ये आठ मूलगुण हैं । कहीं कहीं मद्य, मांस, मधु और पांच पापके त्यागको अष्ट मूलगुण कहा है, कहीं कहीं पांच उदम्बर फल और मद्य, मांस, मधुके त्यागको मूलगुण बतलाये हैं ।

^२ 'सर्व' ऐसा भी पाठ है ।

(चौपाई)

जो अरि मित्र समान बिचारें ।

आरत रौद्र कुध्यान निवारें ॥

संयम सहित भावना भावें ।

सो सामायिकधंत कहावें ॥ ६२ ॥

शब्दार्थ :- दवं विधि=बाह्य क्रिया - आसन, मुद्रा, पाठ, शरीर और वचनकी स्थिरता आदिकी सावधानी । भाव विधि=मनकी स्थिरता और परिणामोंमें समता भावका रखना । प्रतिज्ञा=आखड़ी । अरि=शत्रु । कुध्यान=खोटा विचार । निवारें=दूर करे ।

अर्थ :- मनमें समयकी प्रतिज्ञापूर्वक द्रव्य और भावविधि सहित, एक मुहूर्त्त अर्थात् दो घड़ी^१ तक ममत्वभावरहित साम्यभाव ग्रहण करना, शत्रु और मित्रपर एकसा भाव रखना, आतं और रौद्र दोनों कुध्यानोंका निवारण करना और संयममें सावधान रहना सामायिक प्रतिमा कहलाती है ॥ ६१-६२ ॥

चौथी प्रतिमाका स्वरूप (दोहा)

सामायिककीसी दसा, च्यारि पहरलौ होइ ।

अथवा आठ पहर रहै, प्रोसह प्रतिमा सोइ ॥ ६३ ॥

अर्थ :- बारह घंटे अथवा चौबीस घंटे तक सामायिक जैसी स्थिति अर्थात् समताभाव रखनेको प्रोषध प्रतिमा कहते हैं ॥ ६३ ॥

पाँचवीं प्रतिमाका स्वरूप (दोहा)

जो सचित्त भोजन तजै, पीवै प्राशुक नीर ।

सो सचित्त त्यागी पुरुष, पंच प्रतिग्यागीर ॥ ६४ ॥

अर्थ :- सचित्त भोजनका त्याग करना और प्रासुक^२ जल पान करना उसे सचित्तविरति प्रतिमा कहते हैं ।

विशेष :- यहाँ सचित्त वनस्पतिको मुखसे विदारण नहीं करते ॥ ६४ ॥

^१ चौबीस मिनटकी एक घड़ी होती है ।

^२ गर्म किया हुआ वा लवण इलायची राख आदि डालकर स्वाद बदल देनेसे पानी प्रासुक होता है ।

छट्टी प्रतिमाका स्वरूप (चौपाई)

जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पाले ।

तिथि आये निसि दिवस संभाले ॥

गहि नौ वाड़ि करे व्रत रख्या ।

सो षट् प्रतिमा आवक अख्या ॥ ६५ ॥

अर्थ :- नव वाड़ सहित दिनमें ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना और पर्व-तिथियोंमें दिन-रात ब्रह्मचर्य सम्हालना दिवामैथुनव्रत प्रतिमा है ॥ ६५ ॥

सातवी प्रतिमाका स्वरूप (चौपाई)

जो नौ वाड़ि सहित विधि साधे ।

निसि दिन ब्रह्मचर्य आराधे ॥

सो सप्तम प्रतिमा धर ग्याता ।

शील-सिरोमनि जग विख्याता ॥ ६६ ॥

अर्थ :- जो नव वाड़ सहित सदाकाल ब्रह्मचर्य व्रत पालन करता है, वह ब्रह्मचर्य नामक सातवीं प्रतिमाका धारी ज्ञानी जगत् विख्यात शील-शिरोमणि है ॥ ६६ ॥

नव वाड़के नाम (कवित्त)

तियथल वास प्रेम रुचि निरखन,

दे परीछ भाखे मधु बैन ।

पूरव भोग केलि रस चितन,

गुरु आहार लेत चित चैन ॥

करि सुचि तन सिंगार बनावत,

तिय परजंक मध्य सुख सैन ।

मनमथ-कथा उदर भरि भोजन,

ये नौवाड़ि 'कहै जिन बैन ॥ ६७ ॥

^१ 'कहै मत जैन' ऐसा भी पाठ है

शब्दार्थ :- त्रियल वास=स्त्रियोंके समुदायमें रहना । निरखन= देखना । परीछ (परोक्ष)=अप्रत्यक्ष । गुरु आहार=गरिष्ठ भोजन । सुचि=पवित्र । परजंक=पलंग । मनमथ=काम । उदर=पेट ।

अर्थ :- स्त्रियोंके समागममें रहना, स्त्रियोंको रागमरी दृष्टिसे देखना, स्त्रियोंसे परोक्षमें^१ सराग सम्भाषण करना, पूर्वकालमें भोगे हुए भोग-विलासोंका स्मरण करना, आनन्ददायक गरिष्ठ भोजन करना, स्नान मंजन आदिके द्वारा शरीरको आवश्यकतासे अधिक सजाना, स्त्रियोंके पलंग आसन आदिपर सोना बैठना, कामकथा वा कामोत्पादक कथा गीतोंका सुनना, झूठसे अधिक अथवा खूब पेट भरकर भोजन करना । इनके त्यागको जैनमतमें ब्रह्मचर्यकी नव बाड़ कहा है ॥ ६७ ॥

आठवीं प्रतिमाका स्वरूप (दोहा)

जो विवेक विधि आवरै, करै न पापारंभ ।

सो अष्टम प्रतिमा धनी, कुगति बिजं रणचंभ ॥ ६८ ॥

अर्थ :- जो विवेक पूर्वक धर्ममें सावधान रहता है और सेवा कृति वाणिज्य आदिका पापारंभ नहीं करता, वह कुगतिके रणचंभको जीतनेवाली आठवीं प्रतिमाका स्वामी है ॥ ६८ ॥

नववीं प्रतिमाका स्वरूप (चौपाई)

जो बसधा परिग्रहको त्यागी ।

सुख संतोष सहित बंरागी ॥

समस्त संचित किंचित ग्राही ।

सो श्रावक नौ प्रतिमा बाही ॥ ६९ ॥

अर्थ :- जो बंराग्य और संतोषका आनन्द प्राप्त करता है, तथा बस प्रकारके परिग्रहोंमेंसे थोड़ेसे वस्त्र व पात्र मात्र रखता है, वह साम्यभावका धारक नववीं प्रतिमाका स्वामी है ॥ ६९ ॥

^१ दृष्टि-दोष बचानेके लिये परदा आदिकी ओटमें सम्भाषण करना, अथवा पत्र-व्यवहार करना ।

दसवीं प्रतिमाका स्वरूप (दोहा)

परकों पापारंभकौ, जो न बेइ उपदेस ।

सो बसमी प्रतिमा सहित, भावक बिगत कलेस ॥ ७० ॥

अर्थ :- जो कुटुम्बी व अन्य जनोंको विवाह, वाणिज्य आदि पापारंभ करनेका उपदेश नहीं देता, वह पापरहित दसवीं प्रतिमाका धारक है ॥ ७० ॥

ग्यारहवीं प्रतिमाका स्वरूप (चौपाई)

जो सुछंद बरतै तजि डेरा ।

मठ मंडपमें करै बसेरा ॥

उचित आहार उदंड बिहारी ।

सो एकादश प्रतिमा धारी ॥ ७१ ॥

अर्थ :- जो घर छोड़कर मठ मंडपमें निवास करता है, और स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब आदिसे विरक्त होकर स्वतंत्र वर्तता है, तथा कृत कारित अनु-मोदना रहित योग्य आहार ग्रहण करता है, वह ग्यारहवीं प्रतिमाका धारक है ॥ ७१ ॥

प्रतिमाओंके सम्बन्धमें मुख्य उल्लेख (दोहा)

एकादश प्रतिमा बसा, कही देसवत मांहि ।

वही अनुक्रम मूलसों, गहौ सु छूटै नांहि ॥ ७२ ॥

अर्थ :- देसवत गुणस्थानमें ग्यारह प्रतिमाएँ ग्रहण करनेका उपदेश है । सो गुरुसे उत्तरोत्तर अंगीकार करना चाहिये और नीचेकी प्रतिमाओंकी क्रिया छोड़ना नहीं चाहिये ॥ ७२ ॥

प्रतिमाओंकी अपेक्षा श्रावकोके भेद (दोहा)

षट् प्रतिमा ताई जघन, मध्यम नौ परजंत ।

उत्तम दसमी ग्यारमी, इति प्रतिमा बिरतंत ॥ ७३ ॥

अर्थ :- छठवीं प्रतिमा तक जघन्य श्रावक, नववीं प्रतिमा तक मध्यम श्रावक और दसवीं ग्यारहवीं प्रतिमा धारण करनेवालोंको उत्कृष्ट श्रावक कहते हैं । यह प्रतिमाओंका वर्णन पूरा हुआ ॥ ७३ ॥

पाँचवें गुणस्थानका काल (चौपाई)

एक कोडि पूरव गिनि लीजै ।

तामैं आठ बरस घटि कीजै ॥

यह उत्कृष्ट काल थिति जाकी ।

अंतरमुहूरत जघन दशाकी ॥ ७४ ॥

अर्थ :- पाँचवें गुणस्थानका उत्कृष्ट काल आठ वर्ष कम एक कोटि पूर्व और जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है ॥ ७४ ॥

एक पूर्वका प्रमाण (दोहा)

सत्तर लाख किरोर मित, छप्पन सहस किरोड़ ।

ऐते बरस मिलाइके, पूरव संख्या जोड़ ॥ ७५ ॥

अर्थ :- सत्तर लाख छप्पन हजार एक करोड़का गुणा करनेसे जो संख्या प्राप्त होती है, उतने वर्षका एक पूर्व^१ होता है ॥ ७५ ॥

अंतर्मुहूर्तका मान (दोहा)

अंतर्मुहूरत द्वं घरी, कछुक घाटि उतकिष्ट ।

एक समय एकावली, अंतरमुहूर्त कनिष्ट ॥ ७६ ॥

अर्थ :- दो घड़ीमेंसे एक समय कम अंतर्मुहूर्तका उत्कृष्ट काल है और एक समय अधिक एक आवली^२ अंतर्मुहूर्तका जघन्य काल है तथा बीचके असंख्यात भेद हैं ॥ ७६ ॥

छठे गुणस्थानका वर्णन-प्रतिज्ञा (दोहा)

यह पंचम गुणथानकी, रचना कही विचित्र ।

अब छठे गुणथानकी, दसा कहूं सुन मित्र ॥ ७७ ॥

अर्थ :- पाँचवें गुणस्थानका यह विचित्र वर्णन किया; अब हे मित्र ! छठे गुणस्थानका स्वरूप सुनो ॥ ७७ ॥

^१ चौरासी लाख वर्षका एक पूर्वांग होता है, और चौरासी लाख पूर्वांगका एक पूर्व होता है ।

^२ असंख्यात समयकी एक आवली होती है ।

छट्टे गुणस्थानका स्वरूप (दोहा)

पंच प्रमाद दशा धरै, अट्टाईस गुनवान ।

थविरकल्प जिनकल्प जुत, है प्रमत्तगुनस्थान ॥ ७८ ॥

अर्थ :- जो मुनि अट्टाईस मूलगुणोंका पालन करते हैं, परन्तु पाँच प्रकारके प्रमादोंमें किंचित् वर्तते हैं, वे मुनि प्रमत्तगुणस्थानी हैं । इस गुण-स्थानमें स्थविरकल्पी और जिनकल्पी दोनों प्रकारके साधु रहते हैं ॥ ७८ ॥

पाँच प्रमादोंके नाम (दोहा)

धर्मराग विकथा वचन, निद्रा विषय कषाय ।

पंच प्रमाद दसा सहित, परमावी मुनिराय ॥ ७९ ॥

अर्थ :- धर्ममें अनुराग, विकथावचन, निद्रा, विषय^१, कषाय^२ ऐसे पाँच प्रमाद सहित साधु छट्टे गुणस्थानवर्ती प्रमत्तमुनि होते हैं ॥ ७९ ॥

साधुके अट्टाईस मूलगुण (सवैया इकतीसा)

पंच महाव्रत पालै पंच समिति संभालै,

पंच इंद्रो जीति भयो भोगी चित चैनको ।

षट् आवश्यक क्रिया ब्रवित भावित साधै,

प्रासुक धरामैं एक आसन है सैनको ॥

मंजन न करै केश लुंचै तन वस्त्र मुंचै,

त्याग दंतवन पै सुगंध स्वास बैनको ।

ठाड़ौ करसे आहार लघुभुंजी एक बार,

अट्टाईस मूलगुनधारी जती जैनको ॥ ८० ॥

शब्दार्थ :- पंचमहाव्रत=पंच पापोंका सर्वथा त्याग । प्रासुक=जीव रहित । सैन (शयन)=सोना । मंजन=स्नान । केश=बाल । लुंचै=उखाड़े । मुंचै=छोड़े । करसे=हाथसे । लघु=थोड़ा । जती=साधु ।

^{१-२} यहाँ अनतानुबन्धी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान इन तीन चीकड़ीकी बारह कषायोंका अनुदय और सज्जलन कषायका तीव्र उदय रहता है, इससे वे साधु किंचित् प्रमादके वशमे होते हैं और शूभाचारमे विशेषतया वर्तते हैं । यहाँ विषय सेवन वा स्फूर्तरूपसे कषायमे वर्तनेका प्रयोजन नहीं है । हाँ, शिष्योंको ताड़ना आदिका विकल्प तो भी है ।

अर्थ :- पंच महाव्रत पालते हैं, पाँचों समिति पूर्वक व्रतते हैं, पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंसे बिरक्त होकर प्रसन्न होते हैं, द्रव्य और भाव छह आवश्यक साधते हैं, त्रस जीव रहित भूमिपर करघट रहित शयन करते हैं, पावज्जीवन स्नान नहीं करते, हाथोंसे केशलोच करते हैं, नग्न रहते हैं, व्रतवन नहीं करते, तो भी वचन और श्वासमें सुगंध ही निकलती है, लड़े भोजन लेते हैं, थोड़ा भोजन लेते हैं, भोजन दिनमें एक ही बार लेते हैं। ऐसे अट्ठाईस मूलगुणोंके धारक जैन साधु होते हैं ॥ ८० ॥

पंच अणुव्रत और पंच महाव्रतका स्वरूप (दोहा)

हिंसा मृषा अबत्त धन, मैथुन परिग्रह साज ।

किंचित् त्यागी अनुव्रती, सब त्यागी मुनिराज ॥ ८१ ॥

शब्दार्थ :- मृषा=भूठ । अबत्त=बिना दिया हुआ ।

अर्थ :- हिंसा, भूठ, चोरी मैथुन और परिग्रह इन पाँचों पापोंके किंचित् त्यागी अणुव्रती श्रावक और सर्वथा त्यागी महाव्रती साधु होते हैं ॥ ८१ ॥

पंच समितिका स्वरूप (दोहा)

चलें निरखि भाखें उचित, भखें अदोष अहार ।

लेइ निरखि डारें निरखि, समिति पंच परकार ॥ ८२ ॥

अर्थ :- जीवजन्तुकी रक्षाके लिये बेखकर चलना ईर्यासमिति है, हित मित प्रिय वचन बोलना भाषासमिति है, अन्तराय रहित निर्बोष आहार लेना एषणासमिति है; शरीर, पुस्तक, पीछी, कमण्डलु आदिको बेख शोधकर उठाना-रखना आदाननिक्षेपणसमिति है, त्रस जीव रहित प्रासुक भूमिपर मल-मूत्रादिक छोड़ना प्रतिष्ठापनासमिति है;—ऐसी ये पाँच समिति हैं ॥ ८२ ॥

छह आवश्यक (दोहा)

समता वंदन श्रुति करन, पड़कौना सज्भाव ।

काउसग मुद्रा धरन, षडावसिक ये भाव ॥ ८३ ॥

शब्दार्थ :- समता=सामायिक करना । वंदन=चौबीस तीर्थंकरों वा गुरु आदिकी वंदना करना । पड़िकौना (प्रतिक्रमण)=लगे हुए दोषोंपर पञ्चात्ताप करना । सज्जाव=स्वाध्याय । काउसग (कायोत्सर्ग)=खड्गासन होकर ध्यान करना । षडावसिक=छह आवश्यक ।

अर्थ :- सामायिक, वंदना, स्तवन, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कायोत्सर्ग ये साधुके छह आवश्यक कर्म हैं ॥ ८३ ॥

स्थविरकल्पी और जिनकल्पी साधुओंका स्वरूप (सवैया इकतीसा)

थविरकलपि जिनकलपि बुविधि मुनि,
 दोऊ बनवासी दोऊ नगन रहतु हैं ।
 दोऊ अठाईस मूलगुनके धरंया दोऊ,
 सरव त्यागी ह्वं विरागता गहतु हैं ॥
 थविरकलपि ते जिनकं शिष्य साखा होइ,
 बैठिकं सभामें धर्मदेसना कहतु हैं ।
 एकाकी सहज जिनकलपि तपस्वी घोर,
 उदंकी मरोरसौं परीसह सहतु हैं ॥ ८४ ॥

अर्थ :- स्थविरकल्पी और जिनकल्पी ऐसे दो प्रकारके जैन साधु होते हैं । दोनों बनवासी हैं, दोनों नगन रहते हैं, दोनों अठाईस मूलगुणके धारक होते हैं, दोनों सब परिग्रहके त्यागी वंरागी होते हैं । परन्तु स्थविरकल्पी साधु शिष्य-समुदायके साथमें रहते हैं, तथा सभामें बैठकर धर्मोपदेश देते और सुनते हैं, पर जिनकल्पी साधु शिष्य छोड़कर निर्भय अकेले विचरते हैं और महा तपश्चरण करते हैं, तथा कर्मके उदयसे आई हुई बाईस परीषह सहते हैं ॥ ८४ ॥

वेदनीय कर्मजनित ग्यारह परीषह (सवैया इकतीसा)

ग्रीषममें धूपथित सीतमें अकंपचित,
 भूखें धरं धीर प्यासं नीर न चहतु हैं ।

डंस मसकाविसौ न डरें भूमि सैन करे,
 बध बंध विथामें अडौल ह्वं रहतु हैं ॥
 चर्या दुख भरें तिन फाससौं न घरहरें,
 मल बुरगंधकी गिलानि न गहतु हैं ।
 रोगनिनिकौ न करें इलाज ऐसे मुनिराज,
 वेदनीके उदै ये परीसह सहतु हैं ॥ ८५ ॥

अर्थ :- गर्मोंके दिनोंमें धूपमें लड़े रहते हैं यह उष्णपरीषहजय है, शीत ऋतुमें जाड़ेसे नहीं डरते यह शीतपरीषहजय है, मूल लगे तब घोरज रखते हैं यह मूलपरीषहजय है, प्यासमें पानी नहीं चाहते यह तृषापरीषहजय है, डांस मच्छरका भय नहीं करते यह दंशमशकपरीषहका जीतना है, धरतीपर सोते हैं यह शय्यापरीषहजय है, मारने बांधनेके कष्टमें अचल रहते हैं यह बधपरीषहजय है, चलनेका कष्ट सहते हैं यह चर्यापरीषहजय है, तिनका कांटा लग जावे तो घबराते नहीं यह तृणस्पर्शपरीषहका जीतना है, मल और दुर्गंधित पदार्थोंसे ग्लानि नहीं करते यह मलपरीषहजय है, रोगजनित कष्ट सहते हैं पर उसके निवारणका उपाय नहीं करते यह रोगपरीषहजय है । इस प्रकार वेदनीयकर्मके उदयजनित ग्यारह परीषह मुनिराज सहते हैं ॥ ८५ ॥

चारित्रमोहजनित सात परीषह (कुण्डलिया)

ऐते संकट मुनि सहै, चारितमोह उदोत ।
 लज्जा संकुच दुख धरें, नगन दिगंबर होत ॥
 नगन दिगम्बर होत, श्रोत रति स्वाद न सेव ।
 तिय सनमुख दृग रोकि, मान अपमान न बेव ॥
 थिर ह्वं निरभै रहै, सहै कुवचन जग जेत ।
 भिच्छुकपद संप्रहै, लहै मुनि संकट ऐते ॥ ८६ ॥

शब्दार्थ :- संकट=दुःख । उदोत=उदयसे । श्रोत=कान । दृग=नेत्र । बेव (वेदै)=भोगे । कुवचन=गाली । भिच्छुक=याचना ।

अर्थ :- चारित्रमोहके उदयसे मुनिराज निम्न-लिखित सात परीषह सहते हैं अर्थात् जीतते हैं ।

(१) नग्न दिगम्बर रहनेसे लज्जा और संकोचजनित दुःख सहते हैं, यह नग्नपरीषहजय है । (२) कर्ण आदि इन्द्रियोंके विषयोंका अनुराग नहीं करना सो अरतिपरीषहजय है । (३) स्त्रियोंके हावभावमें मोहित नहीं होना, स्त्रीपरीषहजय है । (४) मान-अपमान की परवाह नहीं करते यह सत्कारपुरस्कारपरीषहजय है । (५) भयका निमित्त मिलनेपर भी आसन ध्यानसे नहीं हटना, सो निषद्यापरीषहजय है । (६) मूर्खोंके कटु वचन सह लेना, आक्रोशपरीषहका जीतना है । (७) प्राण जावे तो भी आहारादिकके लिये दीनतारूप प्रवृत्ति नहीं करना, यह याचनापरीषहजय है । ये सात परीषह चारित्रमोहके उदयसे होती हैं ॥ ८६ ॥

ज्ञानावरणीयजनित दो परीषह (दोहा)

अल्प ग्यान लघुता लखै, मति उतकरष बिलोड ।

ज्ञानावरन उदोत मुनि, सहै परीसह दोइ ॥ ८७ ॥

अर्थ :- ज्ञानावरणीयजनित दो परीषह हैं । अल्पज्ञान होनेसे खोग छोटा गिनते हैं, इससे जो दुःख होता है उसे साधु सहते हैं, यह अज्ञानपरीषहजय है । ज्ञानकी विशालता होनेपर गर्व नहीं करते, यह प्रज्ञापरीषहजय है । ऐसी ये दो परीषह ज्ञानावरणीय कर्मके उदयसे जैन साधु सहते हैं ॥ ८७ ॥

दर्शनमोहनीयजनित एक और अंतरायजनित एक परीषह (दोहा)

सहै अवरसन बुरदसा, दरसन मोह उदोत ।

रोकै उभग अलाभकी, अंतरायके होत ॥ ८८ ॥

अर्थ :- दर्शनमोहनीयके उदयसे सम्यग्दर्शनमें कदाचित् दोष उपजे तो वे सावधान रहते हैं - चलायमान नहीं होते, यह दर्शनपरीषहजय है । अंतरायकर्मके उदयसे वाञ्छित पदार्थकी प्राप्ति न हो, तो जैनमुनि खेद-खिन्न नहीं होते, यह अलाभपरीषहजय है ॥ ८८ ॥

बाईस परीषहोंका वर्णन (सवैया इकतीसा)

एकादस वेदनीकी, चारितमोहकी सात,

ग्यानावरनीकी दोइ, एक अंतरायकी ।

दर्शनमोहकी एक द्वाविंसति बाधा सबै,
 केई मनसाकी, केई बाकी, केई कायकी ॥
 काहूकी अल्प काहूकी बहुत उनीस ताई,
 एक ही सममें उदै आवै असहायकी ।
 चर्या थित सज्जामांहि एक सीत उस्न मांहि,
 एक दोइ होहि तीन नाहि समुदायकी ॥ ८६ ॥

शब्दार्थ :- मनसाकी=मनकी । बाकी (वाक्यकी)=वचनकी ।
 काय=शरीर । सज्जा=शय्या । समुदाय=एक साथ ।

अर्थ :- वेदनीयकी ग्यारह, चारित्रमोहनीयकी सात, ज्ञानावरणीयकी दो, अंतरायकी एक और दर्शनमोहनीयकी एक — ऐसी सब बाईस परीषह हैं । उनमेंसे कोई मनजनित, कोई वचनजनित और कोई कायजनित हैं । इन बाईस परीषहोंमेंसे एक समयमें एक साधुको अधिकसे अधिक उन्नीस तक परीषह उदय आती हैं । क्योंकि चर्या, आसन और शय्या इन तीनमेंसे कोई एक और शीत उष्णमेंसे कोई एक, इस तरह पाँचमेंसे दोका उदय होता है, शेष तीनका उदय नहीं होता ॥ ८६ ॥

स्थविरकल्पी और जिनकल्पी साधुकी तुलना (दोहा)

नाना विधि संकट-दसा, सहि साधै सिबपंथ ।
 थविरकल्पि जिनकल्पि घर, दोऊ सम निगरंथ ॥ ८७ ॥
 जो मुनि संगतिमें रहै, थविरकल्पि सो जान ।
 एकाकी जाकी दसा, सो जिनकल्पि बखान ॥ ८८ ॥

अर्थ :- स्थविरकल्पी और जिनकल्पी दोनों प्रकारके साधु एकसे निर्ग्रन्थ होते हैं और अनेक प्रकारकी परीषह जीतकर मोक्षमार्ग साधते हैं ॥ ८७ ॥ जो साधु संघमें रहते हैं वे स्थविरकल्पधारी हैं और जो एकल-विहारी हैं वे जिनकल्पधारी हैं ॥ ८८ ॥

(चौपाई)

थविरकल्पि घर कछुक सरागी ।

जिनकलपी महान बैरागी ।

इति प्रमत्तगुनस्थानक धरनी ।

पूरन भई जषारथ वरनी ॥ ६२ ॥

अर्थ :- स्थविरकल्पी साधु किंचित् सरागी होते हैं, और जिनकल्पी साधु अत्यन्त बैरागी होते हैं । यह छठे गुणस्थानका यथार्थ स्वरूप वर्णन किया ॥ ६२ ॥

सप्तम गुणस्थानका वर्णन (चौपाई)

अब वरनी सप्तम विसरामा ।

अपरमत्त गुनस्थानक नामा ॥

जहां प्रमाद क्रिया विधि नासै ।

धरम ध्यान थिरता परगासै ॥ ६३ ॥

अर्थ :- अब स्थिरताके स्थान अप्रमत्तगुणस्थानका वर्णन करते हैं, जहाँ धर्मध्यानमें चंचलता लानेवासी पंच प्रकारकी प्रमाद क्रिया नहीं है और मन धर्मध्यानमें स्थिर होता है ॥ ६३ ॥

(दोहा)

प्रथम करन चारित्रकौ, जासु अंत पद होइ ।

जहां अहार बिहार नहि, अपरमत्त है सोइ ॥ ६४ ॥

अर्थ :- जिस गुणस्थानके अंत तक चारित्रमोहके उपशम व अयका कारण अधःप्रवृत्तिकरण चारित्र रहता है और आहार बिहार नहीं रहता वह अप्रमत्तगुणस्थान है ।

बिशेष :- सातवें गुणस्थानके दो भेद हैं - पहला स्वस्थान और दूसरा सातिशय, सो जब तक छट्ठे से सातवें और सातवें से छट्ठे में अनेक बार चढ़ना-पड़ना रहता है, तब तक स्वस्थान गुणस्थान रहता है, और सातिशय गुणस्थानमें अधःकरणके परिणाम रहते हैं, वहाँ आहार-बिहार नहीं है ॥ ६४ ॥

अष्टम गुणस्थानका वर्णन (चौपाई)

अब बरनौ अष्टम गुणस्थाना ।

नाम अपूर्वकरण बखाना ॥

कछुक मोह उपशम करि राखें ।

अथवा किंचित छय करि नाखें ॥ ६५ ॥

अर्थ :- अब अपूर्वकरण नामक आठवें गुणस्थानका वर्णन करता हूँ, जहाँ मोहका किंचित् उपशम^१ अथवा किंचित् क्षय^२ होता है ॥ ६५ ॥

पुनः (चौपाई)

जे परिनाम भए नहि कबही ।

तिनको उदै देखिये जबही ॥

तब अष्टम गुणस्थानक होई ।

चारित करन दूसरौ सोई ॥ ६६ ॥

अर्थ :- इस गुणस्थानमें ऐसे विशुद्ध परिणाम होते हैं, जैसे पूर्वमें कमी नहीं हुए थे, इसीलिये इस आठवें गुणस्थानका नाम अपूर्वकरण है । यहाँ चारित्रिके तीन करणोंमेंसे अपूर्वकरण नामक दूसरा करण होता है ॥ ६६ ॥

नववें गुणस्थानका वर्णन (चौपाई)

अब अनिवृत्तिकरन सुनु भाई ॥

जहां भाव थिरता अधिकाई ॥

पूरव भाव चलाचल जेते ।

सहज अडोल भए सब तेते ॥ ६७ ॥

अर्थ :- हे भाई, अब अनिवृत्तिकरण नामक नववें गुणस्थानका स्वरूप सुनो । जहाँ परिणामोंकी अधिक स्थिरता है, इससे पहले आठवें गुणस्थानमें जो परिणाम किंचित् चपल थे, वे यहाँ अचल हो जाते हैं ॥ ६७ ॥

१-२ उपशमश्रेणीमें उपशम और क्षयश्रेणीमें क्षय होता है ।

पुनः (चौपाई)

जहां न भाव उलटि अघ आबै ।

सो नवमो गुनस्थान कहाबै ॥

चारित्तमोह जहां बहु छीजा ।

सो है चरन करन पद तीजा ॥ ६८ ॥

शब्दार्थ :- उलटि=लोटकर । अघ=नीचे । छीजा=नष्ट हुआ ।

अर्थ :- जहां चढ़े हुए परिणाम फिर नहीं गिरते, वह नववां गुणस्थान कहलाता है । इस नववें गुणस्थानमें चारित्रमोहनीयका बहु^१ अंश नष्ट हो जाता है, यह चारित्रका तीसरा करण है ॥ ६८ ॥

दसवें गुणस्थानका वर्णन (चौपाई)

कहाँ दसम गुनस्थान हुआला ।

जहँ सूक्ष्म सिवकी अभिलाखा ॥

सूक्ष्मलोभ बसा जहँ लहिये ।

सूक्ष्मसांपराय सो कहिये ॥ ६९ ॥

अर्थ :- अब दसवें गुणस्थानका वर्णन करता हूँ, जिसमें आठवें और नववें गुणस्थानके समान उपशम और क्षायिकश्रेणीके भेद हैं । जहाँ मोक्षकी अत्यन्त सूक्ष्म अभिलाषा मात्र है, यहाँ सूक्ष्म लोभका उदय है इससे इसे सूक्ष्मसाम्पराय कहते हैं ॥ ६९ ॥

ग्यारहवें गुणस्थानका वर्णन (चौपाई)

अब उपशांतमोह गुनस्थाना ।

कहाँ तासु प्रभुता परवांना ॥

जहां मोह उपशमै न भासै ।

यथास्थायतचारित परगासै ॥ १०० ॥

अर्थ :- अब ग्यारहवें गुणस्थान उपशांतमोहकी सामर्थ्य कहता हूँ, यहाँ मोहका सर्वथा उपशम है—बिलकुल उदय नहीं दिखता और जीवका यथास्थायतचारित्र प्रगट होता है ॥ १०० ॥

^१ सूक्ष्मलोभको छोड़कर ।

पुनः (दोहा)

जाहि फरसकै जीव गिर, परै करै गुन रह ।

सो एकादसमी दसा, उपसमकी सरहह ॥१०१॥

अर्थ :- जिस गुणस्थानको प्राप्त होकर जीव अवश्य ही गिरता है, और प्राप्त हुए गुणोंको नियमसे नष्ट करता है, वह उपशम चारित्रकी चरम सीमा प्राप्त करनेवाला ग्यारहवाँ गुणस्थान है ॥ १०१ ॥

बारहवें गुणस्थानका वर्णन (चौपाई)

केवलग्यान निकट जहँ आवैं ।

तहां जीव सब मोह खिपावैं ॥

प्रगटै यथाख्यात परधाना ।

सो द्वादसम खीनगुनठाना ॥१०२॥

अर्थ :- जहाँ जीव मोहको सर्वथा क्षय करता है, वा केवलज्ञान बिल्कुल समीप रह जाता है और यथाख्यातचारित्र प्रगट होता है, वह क्षीणमोह नामक बारहवाँ गुणस्थान है ॥ १०२ ॥

उपशमश्रेणीकी अपेक्षा गुणस्थानोका काल (दोहा)

षट सातैं आठे नवैं, दस एकादस थान ।

अंतरमुहूरत एक वा, एक समे थिति जान ॥१०३॥

अर्थ :- उपशम श्रेणीकी अपेक्षा छठे, सातवें, आठवें, नववें, दसवें और ग्यारहवें गुणस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त वा जघन्य काल एक समय है ॥ १०३ ॥

क्षपकश्रेणीमें गुणस्थानोंका काल (दोहा)

छपकश्रेणि आठे नवैं, दस अर बलि बार ।

थिति उत्कृष्ट जघन्य भी, अंतरमुहूरत काल ॥१०४॥

^{१-२} यह प्रास र और ल की कही कही सवर्णताकी नीतिमे निर्दोष है - "रलयो सावर्ण्यं वा वक्तव्यं" सारस्वत व्याकरण ।

अर्थ :- क्षपकश्रेणीमें आठवें, नववें, दसवें और बारहवें गुणस्थानकी उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त तथा जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त है ॥ १०४ ॥

तेरहवें गुणस्थानका वर्णन (दोहा)

छीनमोह पूरन भयौ, करि चूरन चित-चाल ।

अब सजोगगुणस्थानकी, वरनों दसा रसाल ॥१०५॥

अर्थ :- चित्तकी वृत्तिको चूर्ण करनेवाले क्षीणमोह गुणस्थानका कथन समाप्त हुआ, अब परमानन्दमय सयोगगुणस्थानकी अवस्था वर्णन करता हूँ ॥ १०५ ॥

तेरहवें गुणस्थानका स्वरूप (सवैया इकतीसा)

जाकी दुखदाता-घाती चौकरी विनसि गई,

चौकरी अघाती जरी जेवरी समान है ।

प्रगट भयौ अनंतवंसन अनंतग्यान,

बीरजअनंत सुख सत्ता समाधान है ॥

जामैं आउ नास गोत वेदनी प्रकृति अस्सी,

इक्यासी चौरासी वा पचासी परवान है ।

सो है जिन केवली जगतवासी भगवान,

ताकी जो अवस्था सो सजोगीगुणस्थान है ॥१०६॥

शब्दार्थ :- चौकरी=चार । विनसि गई=नष्ट हो गई । अनंतदमन=अनंतदर्शन । समाधान=सम्यक्त्व । जगतवासी=ससारी, शरीर सहित ।

अर्थ :- जिस मुनिके दुःखदायक घातिया चतुष्क अर्थात् ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अन्तराय नष्ट हो गये हैं और अघातिया चतुष्क जरी जेवरीके समान शक्तिहीन हुए हैं, जिसको अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तवीर्य, अनन्तसुख सत्ता और परमावगाहसम्यक्त्व प्रगट हुए हैं । जिसकी आयु नाम गोत्र और वेदनीय कर्मोंकी मात्रा अस्सी, इक्यासी, चौरासी वा पचासी प्रकृतियोंकी सत्ता रह गई है, वह केवलज्ञानी प्रभु संसारमें सुशोभित होता है, और उसीकी अवस्थाको 'सयोगकेवली गुणस्थान' कहते हैं ।

^१ यहाँ मन-वचन-कायके मात योग होते हैं, इससे इस गुणस्थानका नाम सयोगकेवली है ।

विशेष :- तरहवें गुणस्थानमें जो पचासी प्रकृतियोंकी सत्ता कही गई है, सो यह सामान्य कथन है । किसी किसीको तो तीर्थंकर प्रकृति, आहारक शरीर, आहारक आंगोपांग, आहारक बन्धन, आहारक संघात सहित पचासी प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है, पर किसीको तीर्थंकर प्रकृतिका सत्त्व नहीं होता, तो चौरासी प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है, और किसीको आहारक चतुष्कका सत्त्व नहीं रहता और तीर्थंकर प्रकृतिका सत्त्व रहता है, तो इक्कासी प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है तथा किसीको तीर्थंकर प्रकृति और आहारक चतुष्क पाँचोंका सत्त्व नहीं रहता, मात्र अस्सी प्रकृतियों की सत्ता रहती है ॥ १०६ ॥

केवलज्ञानीकी मुद्रा और स्थिति (सवैया इकतीसा)

जो अडोल परजंक मुद्राधारी सरवथा,

अथवा सु काउसग मुद्रा धिरपाल है ।

खेत सपरस कर्म प्रकृतिकै उदै आयें,

बिना डग भरै अंतरीच्छ जाकी चाल है ।

जाकी थिति पूरव करोड़ आठ वर्ष घाटि,

अंतरमुहुरत जघन्य जग-जाल है ।

सो है देव अठारह दूषन रहित ताकौं,

बानारसि कहै मेरी वंदना त्रिकाल है ॥१०७॥

शब्दार्थ :- अडोल=अचल । परजंक मुद्रा=पद्मासन । काउसग= (कायोत्सर्ग) खड़े आसन । अतरीच्छ=अधर । त्रिकाल=सदैव ।

अर्थ :- जो केवलज्ञानी भगवान् पद्मासन अथवा कायोत्सर्ग मुद्रा धारण किये हुए हैं, जो क्षेत्र-स्पर्श नामकर्मकी प्रकृतिके उदयसे बिना कदम रखे अधर गमन करते हैं, जिनकी संसार स्थिति उत्कृष्ट आठ वर्ष कम एक करोड़ पूर्वकी और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्तकी है, वे सर्वज्ञदेव अठारह दोष रहित हैं । पं० बनारसीदासजी कहते हैं कि उन्हें मेरी त्रिकाल वन्दना है ॥ १०७ ॥

^१ पचासी प्रकृतियोंके नाम पहले अधिकारमें कहे आये हैं ।

^२ मोक्षगामी जीवोकी उत्कृष्ट आयु चौथे काल की अपेक्षा एक कोटि पूर्वकी है, और आठ वर्षकी उमरतक केवलज्ञान नहीं जागता ।

केवली भगवानको अठारह दोष नहीं होते (कुण्डलिया)
 दूषन अट्टारह रहित, सो केवलि संजोग ।
 जनम मरन जाकं नहीं, नाहि निद्रा भय रोग ॥
 नाहि निद्रा भय रोग, सोग विस्मय न मोह मति ।
 जरा खेद परस्वेद, नाहि मद बेर विषं रति ॥
 चिंता नाहि सनेह, नाहि जहँ प्यास न भूखन ।
 थिर समाधि सुख सहित, रहित अट्टारह दूषन ॥१०८॥

शब्दार्थ :- सोग=शोक । विस्मय=आश्चर्य । जरा=बुढ़ापा । परस्वेद (प्रश्वेद)=पसीना । सनेह=राग ।

अर्थ :- जन्म, मृत्यु, निद्रा, भय, रोग, शोक, आश्चर्य, मोह, बुढ़ापा, खेद, पसीना, गर्ब, द्वेष, रति, चिंता, राग, प्यास, भूख ये अठारह दोष सयोगकेवली जिनराजको नहीं होते, और निर्विकल्प आनन्दमे सदा लीन रहते हैं ॥ १०८ ॥

केवलज्ञानीप्रभुके परमौदारिक शरीरका अनिशय (कुण्डलिया)
 बानी जहां निरच्छरी, सप्त धातु मल नाहि ।
 केस रोम नख नाहि बढ़े, परम उदारिक मांहि ॥
 परम उदारिक मांहि, जांहि इन्द्रिय विकार नसि ।
 यथाख्यातचारित, प्रधान थिर सुकल ध्यान ससि ॥
 लोकालोक प्रकास-करन केवल रजधानी ।
 सो तेरम गुनथान, जहां अतिशयमय बानी ॥१०९॥

शब्दार्थ :- निरच्छरी = अक्षर रहित । केस (केश) = बाल । नख=नाखून । उदारिक (औदारिक) = स्थूल । ससि (शशि) = चन्द्रमा ।

अर्थ :- तेरहवें गुणस्थानमें भगवानकी अतिशयमय निरक्षरी दिव्य-ध्वनि खिरती है । उनका परमौदारिक शरीर सप्त धातु और मल-मूत्र रहित होता है । केश रोम और नाखून नहीं बढ़ते, इन्द्रियोंके विषय नष्ट हो जाते हैं, पवित्र यथाख्यातचारित्र प्रगट होता है, स्थिर सुकलध्यानरूप चन्द्रमाका उदय होता है, लोकालोकके प्रकाशक केवलज्ञानपर उनका साम्राज्य रहता है ॥ १०९ ॥

चौदहवें गुणस्थानका वर्णन-प्रतिज्ञा (दोहा)

यह सयोगगुणस्थानकी, रचना कही अनूप ।

अब अयोगकेवल दसा, कहूँ जथारथ रूप ॥ ११० ॥

अर्थ:— यह सयोगी गुणस्थानका वर्णन किया, अब अयोगकेवली गुणस्थानका वास्तविक वर्णन करता हूँ ॥ ११० ॥

चौदहवें गुणस्थानका स्वरूप (सर्वथा इकतीसा)

जहां काहू जीवकों असाता उदै साता नाहि,

काहूकों असाता नाहि, साता उदै पाइयै ।

मन बच कायसौ अतीत भयो जहां जीव,

जाको जसगीत जगजीतरूप गाइयै ॥

जामैं कर्म प्रकृतिकी सत्ता जोगी जिनकीनी,

अंतकाल द्वै समैमें सकल खिपाइयै ।

जाकी थिति पंच लघु अच्छर प्रमान सोई,

चौदहौं अजोगीगुनठाना ठहराइयै ॥ १११ ॥

शब्दार्थ:— अतीत=रहित । खिपाइयै=क्षय करते है । लघु=ह्रस्व ।

अर्थ:— जहाँपर किसी जीवको असाताका^१ उदय रहता है साताका नहीं रहता, और किसी जीवको साताका उदय रहता है असाताका नहीं रहता, जहाँ जीवके मन-बचन-कायके योगोंकी प्रवृत्ति सर्वथा शून्य हो जाती है, जिसके जगज्जयी होनेके गीत गाये जाते हैं, जिसको सयोगी जिनके समान अघातिया कर्म-प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है, सो उन्हें अन्तके दो समयोंमें सर्वथा क्षय^२ करते हैं, जिस गुणस्थानका काल ह्रस्व पंच अक्षर प्रमाण है, वह अयोगी जिन चौदहवाँ गुणस्थान है ॥ १११ ॥

इति चतुर्विंश गुणस्थानाधिकार वर्णन समाप्त ।

^१ केवलज्ञानी भगवानको असाताका उदय बाचकर विस्मित नहीं होना चाहिये ।

वहा असाता कर्म, उदयमे सातारूप परिणमता है ।

^२ पुनि चौदह चौथे सुकलबल बहत्तर तेरह हतौं,

‘जिनन्द्रपचकत्यागक’

बंधका मूल आस्रव और मोक्षका मूल संवर है (दोहा)

चौदह गुणस्थानक दसा, जगवासी जिय मूल ।

आस्रव संवर भाव द्वै, बंध मोक्षके मूल ॥ ११२ ॥

अर्थ :- गुणस्थानोंकी ये चौदह अवस्थाएँ संसारी अशुद्ध जीवोंकी हैं । आस्रव और संवर भाव बन्ध और मोक्षकी जड़ हैं; अर्थात् आस्रव बन्धकी जड़ है और संवर मोक्षकी जड़ है ॥ ११२ ॥

संवरको नमस्कार (चौपाई)

आस्रव संवर परनति जीलों ।

जगतनिवासी चेतन तौलों ॥

आस्रव संवर विधि विवहारा ।

दोऊ भव-पथ सिव-पथ धारा ॥ ११३ ॥

आस्रवरूप बंध उत्पाता ।

संवर ग्यान मोक्ष-पद-दाता ॥

जा संवरसौ आस्रव छीजै ।

ताकौ नमस्कार अब कीजै ॥ ११४ ॥

अर्थ :- जब तक आस्रव और संवरके परिणाम हैं, तब तक जीवका संसारमें निवास है । उन दोनोंमें आस्रव-विधिका व्यवहार संसार-मार्गकी परिणति है, और संवर-विधिका व्यवहार मोक्ष-मार्गकी परिणति है ॥ ११३ ॥ आस्रव बन्धका उत्पादक है और संवर ज्ञानका रूप है, मोक्षपदका देनेवाला है । जिस संवरसे आस्रवका अभाव होता है, उसे नमस्कार करता हूँ ॥ ११४ ॥

प्रथके अतमें संवरस्वरूप ज्ञानको नमस्कार (सवैया इकतीसा)

जगतके प्राणी जीति ह्वै रह्यौ गुमानी ऐसौ,

आस्रव असुर दुखदानी महाभीम है ।

ताको परताप खंडिवकौ प्रगट भयौ,

धर्मकौ धरैया कर्म-रोगकौ हकीम है ॥

जाके परभाव आगे भागे परभाव सब,
नागर नवल मुखसागरकी सीम है ।
संवरकी रूप धरे साधे सिवराह ऐसी,
ग्यान पातसाह ताको मेरी तसलीम है ॥ ११५ ॥

शब्दार्थ :- गुमानी=अभिमानी । असुर=राक्षस । महाभीम=बड़ा भयानक । परताप (प्रताप)=तेज । खडिगैको=नष्ट करनेके लिये । हकीम=वैद्य । परभाव (प्रभाव)=पराक्रम । परभाव=पुद्गलजनित विकार । नागर=चतुर । नवल=नवीन । सीम=मर्यादा । पातसाह=बादशाह । तसलीम=वन्दना ।

अर्थ :- आस्त्ररूप राक्षस जगतके जीवोंको अपने वशमें करके अभिमानी हो रहा है, जो अत्यन्त दुःखदायक और महा भयानक है, उसका वैभव नष्ट करनेके लिये जो उत्पन्न हुआ है, जो धर्मका धारक है, कर्मरूप रोगके लिये बंधके समान है, जिसके प्रभावके आगे परद्रव्यजनित राग-द्वेष आदि विभाव दूर भागते हैं, जो अत्यन्त प्रवीन और अनादिकालसे नहीं पाया था इसलिये नवीन है, जो मुखके समुद्रकी सीमाको प्राप्त हुआ है, जिसने संवरका रूप धारण किया है, जो मोक्षमार्गका साधक है, ऐसे ज्ञानरूप बादशाहको मेरा प्रणाम है ॥ ११५ ॥

तेरहवें अधिकारका सार

जिस प्रकार सफेद वस्त्रपर नाना रंगोंका निमित्त लगनेसे वह अनेकार्कार होता है, उसी प्रकार शुद्ध बुद्ध आत्मापर अनादि कालसे मोह और योगोंका सम्बन्ध होनेसे उसकी संसारी दशामें अनेक अवस्थाएँ होती हैं, उनहीका नाम गुणस्थान है । यद्यपि वे अनेक हैं पर शिष्योंके सम्बोधनार्थ श्रीगुरुने १४ बतलाये हैं । ये गुणस्थान जीवके स्वभाव नहीं हैं, पर अजीवमें नहीं पाये जाते, जीवमें ही होते हैं, इसलिये जीवके विभाव हैं, अथवा यों कहना चाहिये कि व्यवहार नयसे गुणस्थानोंकी अपेक्षा संसारी जीवोंके चौदह भेद हैं ।

पहले गुणस्थानमें मिथ्यात्व, दूसरेमें अनन्तानुबन्धी, तीसरेमें मिश्र-मोहनीयका उदय मुख्यतया रहता है, और चौथे गुणस्थानमें मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी और मिश्रमोहनीयका, पाँचवेंमें अप्रत्याख्यानावरणोयका,

छट्टे में प्रत्याख्यानावरणीयका अनुदय रहता है। सातवें आठवें और नववें में संज्वलनका क्रमशः मन्द, मन्दतर, मन्दतम उदय रहता है, दसवें में संज्वलन सूक्ष्मलोभ मात्रका उदय और सर्वमोहका क्षय है। ग्यारहवें में सर्वमोहका उपशम और बारहवें में सर्वमोहका क्षय है। यहाँ तक छयस्थ अवस्था रहती है, केवलज्ञानका विकास नहीं है। तेरहवें में पूर्णज्ञान है परन्तु योगोंके द्वारा आत्मप्रदेश सकम्प होते हैं, और चौदहवें गुणस्थान में केवलज्ञानी प्रभुके आत्म-प्रदेश भी स्थिर हो जाते हैं। सभी गुणस्थानों में जीव सबेह^१ रहता है, सिद्ध भगवान् गुणस्थानोंकी कल्पनासे रहित हैं, इसलिये गुणस्थान जीवके निज-स्वरूप नहीं है, पर हैं, परजनित है, ऐसा जानकर गुणस्थानोंके विकल्पोसे रहित शुद्ध ब्रह्म आत्माका अनुभव करना चाहिये।

हम बंटे अपनी मौन सौ ॥

दिन दस के मिहमान जगत जन, बोलि बिगारें कौन सौं । हम० ॥ १ ॥

गये विलाय भरम के बादर, परमारथ-पथ-पौनसौं ।

अब अन्तर गति भई हमारी, परचे राधारौनसौं । हम० ॥ २ ॥

प्रगटी सुधापान की महिमा, मन नहि लागै बौनसौं ।

छिन न सुहाय और रस फीके, रुचि साहिब के लौनसौं । हम० ॥ ३ ॥

रहे अधाय पाय सुख सपति, को निकसै निज भौनसौं ।

सहज भाव सद्गुरु की संगति, सुरक्ष आवागौनसौं । हम० ॥ ४ ॥

^१ विग्रह गतिमें कार्माण तैजस शरीरका सम्बन्ध रहता है ।

ग्रन्थ समाप्ति और अन्तिम प्रशस्ति

(चौपाई)

भयो ग्रंथ संपूरन भाखा ।

बरनी गुनस्थानककी साखा ॥

वरनन ओर कहाँलौ कहिये ।

जथा सकति कहि चुप ह्वं रहिये ॥ १ ॥

अर्थ :- भाषाका समयसार ग्रन्थ समाप्त हुआ और गुणस्थान अधिकारका वर्णन किया । इसका और कहाँ तक वर्णन करें, शक्ति अनुसार कहकर चुप हो रहना उचित है ॥ १ ॥

(चौपाई)

लहिये ओर न ग्रंथ उदधिका ।

ज्यों ज्यों कहिये त्यों त्यों अधिका ॥

तातें नाटक अगम अपारा ।

अलप कवीसुरकी मतिधारा ॥ २ ॥

अर्थ :- ग्रन्थरूप समुद्रका पार नहीं पा सकते, ज्यों ज्यों कथन किया जावे त्यों त्यों बढ़ता ही जाता है, क्योंकि नाटक अपरम्पार है और कविकी बुद्धि तुच्छ है ॥ २ ॥

विशेष :- यहाँ ग्रन्थको समुद्रकी उपमा दी है और कविकी बुद्धिको छोटी नदीकी उपमा है ।

(दोहा)

समयसार नाटक अकथ, कविकी मति लघु होइ ।

तातें कहत बनारसी, पूरन कथे न कोइ ॥ ३ ॥

अर्थ :- समयसार नाटकका वर्णन महान है, कविकी बुद्धि थोड़ी है, इससे पंडित बनारसीबासजी कहते हैं, कि उसे कोई पूरा पूरा नहीं कह सकता ॥३॥

ग्रन्थ-महिमा (सर्वैया इकतीसा)

जैसे कोऊ एकाकी सुभट पराक्रम करि,
जीतै किहि भांति चक्री कटकसों लरनौ ।
जैसे कोऊ परवीन तारु भुजभारु नर,
तैरे कैसे स्वयंभूरमन सिंधु तरनौ ॥
जैसे कोऊ उद्दमी उछाह मनमांहि धरै,
करै कैसे कारज विधाता कैसे करनौ ।
तैसे तुच्छ मति मोरी तामें कविकला थोरी,
नाटक अपार मैं कहाँलौं याहि वरनौ ॥ ४ ॥

अर्थ :- यदि कोई अकेला योद्धा अपने बाहुबलके द्वारा चक्रवर्तीके बलसे लड़े, तो वह कैसे जीत सकता है ? अथवा कोई जलतारिणी विद्यामें कुशल मनुष्य स्वयंभूरमण समुद्रको तैरना चाहे, तो कैसे पार पा सकता है ? अथवा कोई उद्योगी मनुष्य मनमें उत्साहित होकर विधाता^१ जैसा काम करना चाहे, तो कैसे कर सकता है ? उसी प्रकार मेरी बुद्धि अल्प है वा काव्य-कौशल कम है और नाटक महान् है, इसका मैं कहाँ तक वर्णन करूँ ॥४॥

जीव-नटकी महिमा (सर्वैया इकतीसा)

जैसे वट वृच्छ एक, तामें फल हैं अनेक,
फल फल बहु बीज, बीज बीज वट है ।
वटमांहि फल, फल मांहि बीज तामें वट,
कोजें जो विचार, तो अनंतता अघट है ॥
तैसे एक सत्तामें, अनंत गुन परजाय,
पजमें अनंत नृत्य तामें अनंत ठट है ।

^१ यहाँ दृष्टान्तमात्र ग्रहण किया है ।

ठटमें अनंतकला, कलामें अनंतरूप,
रूपमें अनंत सत्ता, ऐसी जीव नट है ॥ ५ ॥

अर्थ :— जिस प्रकार एक बटके वृक्षमें अनेक फल होते हैं, प्रत्येक फलमें बहुतसे बीज तथा प्रत्येक बीजमें फिर बट वृक्षका अस्तित्व रहता है, और बुद्धिसे काम लिया जावे तो फिर उस बट वृक्षमें बहुतसे फल और प्रत्येक फलमें बहुतसे बीज और प्रत्येक बीजमें बट वृक्षकी सत्ता प्रतीत होती है, इस प्रकार बट वृक्षके अनन्तपनेकी याह नहीं मिलती। उसी प्रकार जीवरूपी नटकी एक सत्तामें अनन्त गुण हैं, प्रत्येक गुणमें अनन्त पर्यायें हैं, प्रत्येक पर्यायमें अनन्त नृत्य हैं, प्रत्येक नृत्यमें अनन्त खेल हैं, प्रत्येक खेलमें अनन्त कलाएँ हैं, और प्रत्येक कलाकी अनन्त आकृतियाँ हैं, इस प्रकार जीव बहुत ही विलक्षण नाटक करने वाला है ॥ ५ ॥

(दोहा)

ब्रह्मग्यान आकाशमें, उड़ै सुमति खग होइ ।
यथा सकति उद्दिम करै, पार न पावै कोइ ॥ ६ ॥

अर्थ :— ब्रह्मज्ञानरूपी आकाशमें यदि भूतज्ञानरूपी पक्षी शक्ति अनुसार उड़नेका प्रयत्न करे, तो कभी अन्त नहीं पा सकता ॥ ६ ॥

(चौपाई)

ब्रह्मग्यान-नभ अंत न पावै ।
सुमति परोक्ष कहाँलों धावै ॥
जिहि विधि समयसार जिनि कीनों ।
तिनके नाम कहौ अब तीनों ॥ ७ ॥

अर्थ :— ब्रह्मज्ञानरूप आकाश अनन्त है और भूतज्ञान परोक्ष है, कहाँ तक दौड़ लगावेगा? अब जिन्होंने समयसारकी जैसी रचना की है उन तीनों के नाम कहता हूँ ॥ ७ ॥

त्रय कवियोंके नाम (सवेया इकतीसा)

कुंदकुंदाचारिज प्रथम गाथाबद्ध करि,
समंसार नाटक विचारि नाम दयो है ।

ताहीकी परंपरा अमृतचंद्र भये तिन,
 संस्कृत कलस सम्हारि सुख लयौ है ॥
 प्रगट्यो बनारसी गृहस्थ सिरीमाल अब,
 किये हैं कवित्त हिये बोधिबीज बयौ है ।
 सबद अनादि तामें अरथ अनादि जीव,
 नाटक अनादि यों अनादि ही कौ भयौ है ॥ ८ ॥

अर्थ :- इसे पहले स्वामी कुन्दकुन्दाचार्यने प्राकृत गाथा छन्दमें रखा और समयसार नाम रक्खा । उन्हींकी कृतिपर उन्हींके आम्नायी स्वामी अमृतचन्द्रसूरि संस्कृत भाषाके कलशा रचकर प्रसन्न हुए । पश्चात् श्रीमाल जातिमें पण्डित बनारसीदासजी श्रावकधर्म प्रतिपालक हुए, उन्हींने कवित्त रचना करके हृदयमें ज्ञानका बीज बोया । यों तो शब्द अनादि है उसका पदार्थ अनादि है, जीव अनादि है, नाटक अनादि है, इसलिये नाटक समयसार अनादि कालसे ही है ॥ ८ ॥

सुकवि लक्षण (चौपाई)

अब कछु कहौं जयारथ बानी ।
 सुकवि कुकविकी कथा कहानी ॥
 प्रथमहि सुकवि कहावैं सोई ।
 परमारथ रस वरनै जोई ॥ ९ ॥
 कलपित बात हिये नहि आनै ।
 गुरुपरंपरा रीति बखानै ॥
 सत्यारथ सैली नहि छंडै ।
 मृषावादसौं प्रीति न मंडै ॥ १० ॥

अर्थ :- अब सुकवि कुकविकी थोड़ीसी वास्तविक चर्चा करता हूँ । उनमें सुकविकी प्रथम श्रेणी है । वे पारमार्थिक रसका वर्णन करते हैं, मनमें कपोलकल्पना नहीं करते और ऋषि-परम्पराके अनुसार कथन करते हैं । सत्यार्थ-मार्गको नहीं छोड़ते और असत्य कथनसे प्रीति नहीं जोड़ते ॥ ९-१० ॥

(दोहा)

छन्द सबद अच्छर अरथ, कहै सिद्धांत प्रवांन ।

जो इहि विधि रचना रचै, सो है सुकवि सुजान ॥ ११ ॥

अर्थ :- जो छन्द, शब्द, अक्षर, अर्थकी रचना सिद्धान्तके अनुसार करते हैं वे ज्ञानी सुकवि हैं ॥ ११ ॥

कुकवि लक्षण (चोपाई)

अब सुनु कुकवि कहौं है जैसा ।

अपराधी हिय अंध अनेसा ॥

मृषाभाव रस वरनै हितसौं ।

नई उक्ति उपजावै चितसौं ॥ १२ ॥

ख्याति लाभ पूजा मन आनै ।

परमारथ-पथ भेद न जानै ॥

वानी जीव एक करि बूझै ।

जाकी चित जड़ ग्रंथ न सूझै ॥ १३ ॥

अर्थ :- अब जैसा कुकवि होता है सो कहता हूँ, उसे सुनो, वह पापी हृदयका अंधा हठग्राही होता है । उसके मनमें जो नई कल्पनाएँ उपजती हैं, उनका और सांसारिक रसका वर्णन बड़े प्रेमसे करता है । वह मोक्षमार्गका मर्म नहीं जानता और मनमें ख्याति लाभ पूजा आदिकी चाह रखता है । वह वचनको आत्मा जानता है, हृदयका मूर्ख होता है, उसे शास्त्रज्ञान नहीं है ॥ १२-१३ ॥

(चोपाई)

वानी लीन भयौ जग डोलै ।

वानी ममता त्यागि न बोलै ॥

है अनादि वानी जगमांही ।

कुकवि बात यह समझै नांही ॥ १४ ॥

अर्थ :- वह वचनमें लीन होकर संसारमें भटकता है, वचनकी ममता छोड़कर कथन नहीं करता । संसारमें वचन अनादिकालका है, यह तत्त्व कुकवि लोग नहीं समझते ॥ १४ ॥

वाणी-व्याख्या (सवैया इकतीसा)

जैसे काहू बेसमें सलिल-धारा कारंजकी,
 नदीसों निकसि फिर नदीमें समानी है ।
 नगरमें ठौर ठौर फैलि रही चहुं ओर,
 जाकें ढिग बहै सोइ कहै मेरी पानी है ॥
 त्योंही घट सदन सदनमें अनावि ब्रह्म,
 वदन वदनमें अनादिहीकी वानी है ।
 करम कलोलसों उसासकी बयारि बाजै,
 तासों कहै मेरी धुनि ऐसी मूढ़ प्रानी है ॥ १५ ॥

अर्थ :- जिस प्रकार किसी स्थानसे पानीकी धारा शास्त्रारूप होकर नदीसे निकलती है और फिर उसी नदीमें मिल जाती है, वह शास्त्रा शहरमें जहाँ तहाँ होकर बह निकलती है, सो जिसके मकानके पास होकर बहती है वही कहता है कि, यह पानी मेरा है, उसी प्रकार हृदयरूप घर है और घरमें अनादि ब्रह्म है और प्रत्येकके मुखमें अनादि कालका वचन है, कर्मकी सहरोसे उच्छ्वासरूप हवा बहती है इससे मूर्ख जीव उसे अपनी ध्वनि कहते हैं ॥ १५ ॥

(दोहा)

ऐसे मूढ़ कुकवि कुधी, गहै मृषा मग दौर ।
 रहै मगन अभिमानमें, कहैं औरकी और ॥ १६ ॥
 वस्तु सरूप लखै नहीं, बाहिज द्विष्टि प्रवांन ।
 मृषा विलास विलोकिकं, करै मृषा गुन गान ॥ १७ ॥

अर्थ :- इस प्रकार मिथ्यादृष्टि कुकवि उन्मार्गपर चलते हैं और अभिमानमें मस्त होकर अन्यथा कथन करते हैं । वे पदार्थका असली स्वरूप नहीं देखते, बाह्यदृष्टिसे असत्य परिणति देखकर झूठा वर्णन करते हैं ॥ १६-१७ ॥

मृषा गुणगान कथन (सवैया इकतीसा)

मांसकी गरंथि कुच कंचन-कलस कहैं,
 कहैं मुख चंद जो सलेषमाको घर है ।
 हाड़के दसन आहि हीरा मोती कहैं ताहि,
 मांसके अधर ओंठ कहैं बिबफल है ॥
 हाड़ दंड भुजा कहैं कौलनाल कामधुजा,
 हाड़हीकं थंभा जंघा कहैं रंभातर है ।
 योंही भूठी जुगति बनावे और कहावे कवि,
 येतेपर कहैं हमें सारदाको वर है ॥ १८ ॥

शब्दार्थ :- गरंथि=डली । कुच=स्तन । सलेषमा (श्लेष्मा)=कफ । दसन=दाँत । आहि=है । बिबफल (बिबाफल)=कुंदरू । कौलनाल (कमलनाल)=कमलकी डडी । रंभातर=केलेका वृक्ष ।

अर्थ :- कुकवि मांसके पिण्डरूप कुचोंको सुवर्णघट कहते हैं, कफ, लकार आदिके घररूप मुखको चन्द्रमा कहते हैं, हड्डिके दाँतोंको हीरा-मोती कहते हैं, मांसके ओंठोंको कुंदरू कहते हैं, हाड़के बण्डोंरूप भुजाओंको कमल की बंडी अथवा कामदेवकी पताका कहते हैं, हड्डिके लम्भेरूप जाँघोंको केलेका वृक्ष कहते हैं । वे इस प्रकार भूठी भूठी युक्तियाँ गढ़ते हैं और कवि कहलाते हैं इतनेपर भी कहते हैं कि हमें सरस्वती का वरदान है ॥ १८ ॥

(चोपाई)

मिथ्याचंत कुकवि जे प्राणी ।

मिथ्या तिनकी भाषित बानी ॥

मिथ्यामती सुकवि जो होई ।

वचन प्रवांन करै सब कोई ॥ १९ ॥

अर्थ :- जो प्राणी मिथ्यादृष्टि और कुकवि होते हैं, उनका कहा हुआ वचन असत्य होता है, परन्तु जो सम्यग्दर्शनसे सम्पन्न तो नहीं होते पर शास्त्रोक्त कविता करते हैं, उनका वचन श्रद्धान करने योग्य होता है ॥ १९ ॥

(दोहा)

वचन प्रवांन करै सुकवि, पुरुष हिए परवांन ।

दोऊ अंग प्रवांन जो, सो है सहज सुजान ॥ २० ॥

अर्थ :- जिनकी वाणी शास्त्रोक्त होती है और हृदयमें तत्त्वश्रद्धान होता है, उनका मन और वचन दोनों प्रामाणिक है और वे ही सुकवि हैं ॥ २० ॥

समयसार नाटककी व्यवस्था (चौपाई)

अब यह बात कहूं है जंसे ।

नाटक भाषा भयौ सु ऐसे ॥

कुंदकुंदमुनि मूल उधरता ।

अमृतचंद्र टीकाके करता ॥ २१ ॥

अर्थ :- अब यह बात कहता हूँ कि नाटक समयसारकी काव्य-रचना किस प्रकार हुई है । इस ग्रन्थके मूलकर्त्ता कुन्दकुन्दस्वामी और टीकाकार अमृतचन्द्रसूरि हैं ॥ २१ ॥

समैसार नाटक सुखदानी ।

टीका सहित संस्कृत वानी ॥

पंडित पढ़ें सु दिदमति बूझें ।

अलपमतीकों अरथ न सूझें ॥ २२ ॥

अर्थ :- समयसार नाटककी सुखदायक संस्कृतटीका पण्डित लोग पढ़ते और विशेष ज्ञानी समझते हैं, परन्तु अल्पबुद्धि जीवोंकी समझमें नहीं आ सकती थी ॥ २२ ॥

पांडे राजमल्ल जिनधर्मी ।

समैसार नाटकके मर्मी ॥

तिन गिरंथकी टीका कीनी ।

बालबोध सुगम कर दीनी ॥ २३ ॥

इहि विधि बोध-वचनिका फैली ।

समै पाय अध्यातम सैली ॥

प्रगटी जगमांही जिनवानी ।

घर घर नाटक कथा बखानी ॥ २४ ॥

अर्थ :- जैनधर्मी पांडे राजमलजी नाटक समयसारके ज्ञाताने इस ग्रन्थकी बालबोध सहज-टीका की । इस प्रकार समय पाकर इस आध्यात्मिक-विद्याकी भाषावचनिका विस्तृत हुई, जगतमें जिनवाणीका प्रचार हुआ और घर घर नाटककी चर्चा होने लगी ॥ २३-२४ ॥

(चौपाई)

नगर आगरे मांहि विख्याता ।

कारन पाइ भए बहु ग्याता ॥

पंच पुरुष अति निपुन प्रवीने ।

निसिदिन ग्यान-कथा रस-भीने ॥ २५ ॥

अर्थ :- प्रसिद्ध शहर आगरेमें ^१निमित्त मिलनेपर इसके बहुतसे जानकार हुए, उनमें पाँच मनुष्य अत्यन्त कुशल हुए, जो दिन-रात ज्ञान-चर्चामें लवलीन रहते थे ॥ २५ ॥

^१ सत्सर्गति, गुरुसमागम आदिका ।

(दोहा)

रूपचंद पंडित प्रथम, दुतिय चतुर्भुज नाम ।
 तृतीय भगोतीदास नर, कौरपाल गुन धाम ॥ २६ ॥
 धर्मदास ये पंचजन, मिलि बैठें इक ठौर ।
 परमारथ-चरचा करे, इनके कथा न और ॥ २७ ॥

अर्थ :- पहले पण्डित रूपचन्दजी, दूसरे पण्डित चतुर्भुजजी, तीसरे पण्डित भगोतीदासजी, चौथे पण्डित कुंवरपालजी और पाँचवें पण्डित धर्मदासजी । ये पाँचों सज्जन मिलकर एक स्थानमें बैठते तथा मोक्षमार्गकी चर्चा करते थे और दूसरी वार्ता नहीं करते थे ॥ २६-२७ ॥

(दोहा)

कबहूँ नाटक रस सुनें, कबहूँ और सिद्धंत ।
 कबहूँ बिग बनाइकै, कहूँ बोध विरतंत ॥ २८ ॥

अर्थ :- ये कभी नाटकका रहस्य सुनते, कभी और शास्त्र सुनते और कभी तर्क खड़ी करके ज्ञानचर्चा करते थे ॥ २८ ॥

(दोहा)

चित्त कौरा करि धरमधर, सुमति भगोतीदास ।
 चतुरभाव थिरता भये, रूपचंद परगास ॥ २९ ॥

अर्थ :- कुंवरपालजीका चित्त कौरा अर्थात् कोमल था, धर्मदासजी धर्मके धारक थे, भगोतीदासजी सुमतिवान थे, चतुर्भुजजीके भाव स्थिर थे और रूपचन्दजीका प्रकाश चन्द्रमाके समान था ॥ २९ ॥

(चोपाई)

जहां तहां जिनवानी फैली ।
 लखै न सो जाकी मति मैली ॥
 जानै सहज बोध उतपाता ।
 सो ततकाल लखै यह बाता ॥ ३० ॥

अर्थ :- जहाँ तहाँ जिनवाणीका प्रचार हुआ, पर जिसकी बुद्धि मलिन है वह नहीं समझ सका । जिसके चित्तमें स्वाभाविक ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह इसका रहस्य तुरन्त समझ जाता है ॥ ३० ॥

(दोहा)

घट घट अंतर जिन बसै, घट घट अंतर जैन ।

मति-मदिराके यानसौं, मतवाला समुझै न ॥ ३१ ॥

अर्थ :- प्रत्येक हृदयमें जिनराज और जैनधर्मका निवास है, परन्तु मजहबके पक्षरूपी शराबके पी लेनेसे 'मतवाले लोग नहीं समझते ॥ ३१ ॥

(चीपाई)

बहुत बढ़ाई कहाँलौं कीजै ।

कारिजरूप बात कहि लीजै ॥

नगर आगरे मांहि बिल्याता ।

बानारसी नाम लघु ग्याता ॥ ३२ ॥

तामँ कवितकला चतुराई ।

कृपा करे ये पांचौं भाई ॥

पंच प्रपंच रहित हिय खोलै ।

ते बनारसीसौं हँसि बोलै ॥ ३३ ॥

अर्थ :- अधिक महिमा कहाँ तक कहें, मुद्देकी बात कह देना उचित है । प्रसिद्ध शहर आगरेमें बनारसी नामक स्वल्प ज्ञानी हुए, उनमें काव्य-कौशल था और ऊपर कहे हुए पाँचों भाई उनपर कृपा रखते थे, उन्होंने निष्कपट होकर सरल चित्तसे हँसकर कहा ॥ ३२-३३ ॥

^१ यहाँ मतवाले शब्दके दो अर्थ हैं - (१) मतवाले = नशेमे चूर, (२) मतवाले = जिनको मजहबका पक्षपात है ।

(चौपाई)

नाटक समैसार हित जीका ।

सुगमरूप राजमली टीका ॥

कवितबद्ध रचना जो होई ।

भाषा ग्रंथ पढ़ै सब कोई ॥ ३४ ॥

अर्थ :- जीवका कल्याण करनेवाला नाटक समयसार है । उसकी राजमलजी रचित सरल टीका है । भाषामें छदबद्ध रचा जावे तो इस ग्रन्थको सब पढ़ सकते हैं ॥ ३४ ॥

(चौपाई)

तब बनारसी मनमहि आनी ।

कीजें तो प्रगटं जिनबानी ॥

पंच पुरुषकी आज्ञा लीनी ।

कवितबद्धकी रचना कीनी ॥ ३५ ॥

अर्थ :- तब बनारसीदासजीने मनमें सोचा कि यदि इसकी कवितामें रचना करूँ, तो जिनबाणीका बड़ा प्रचार होगा । उन्होंने उन पाँचों सज्जनोंकी आज्ञा ली और कवितबद्ध रचना की ॥ ३५ ॥

(चौपाई)

सोरहसौ तिरानव बीतै ।

आसौ मास सित पच्छ बितीतै ॥

तिथि तेरम रविवार प्रवीना ।

ता दिन ग्रंथ समापत कीना ॥ ३६ ॥

अर्थ :- वि० सम्बत् सोतहसौ तेरानवे, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, तेरस तिथि रविवारके दिन यह ग्रन्थ समाप्त किया ॥ ३६ ॥

(दोहा)

सुख-निधान सक बंध नर, साहिब साह किरान ।

सहस-साह सिर-मुकुट-मनि, साहजहां मुलतान ॥ ३७ ॥

अर्थ :- उस समय हजारों बादशाहोंमें प्रधान महा प्रतापी और सुख-
दायक मुसलमान बादशाह शाहजहाँ थे ॥ ३७ ॥

(दोहा)

जाकै राज सुचैनसौं, कीनों आगम सार ।

ईति भीति व्यापी नहीं, यह उनकी उपगार ॥ ३८ ॥

अर्थ :- उनके राज्यमें आनन्दसे इस ग्रन्थकी रचना की और कोई
भय वा उपद्रव नहीं हुआ यह उनकी कृपाका फल है ॥ ३८ ॥

ग्रन्थके सब पद्योकी संख्या (सर्वया इकतीसा)

तीनसैं बसोत्तर सोरठा दोहा छं ब दोउ,

युगलसैं पंतालीस इकतीसा आने हैं ।

छयासी चौपाई, संतीस तेईसे सबंये,

बीस छप्पैं अठारह कवित्त बखाने हैं ॥

सात पुनि ही अडिल्ल, चारि कुंडलिए मिलि,

सकल सातसैं सत्ताइस ठोक ठानें हैं ।

बत्तीस अच्छरके सिलोक कीने लेखं,

ग्रंथ-संख्या सत्रह सैं सात अधिकानें हैं ॥ ३९ ॥

अर्थ :- ३१० सोरठे और दोहे, २४५ इकतीसे सबंये, ८६ चौपाई,
३७ तेईसा सर्वया, २० छप्पय, १८ अठारह कवित्त (घनाक्षरी), ७ अडिल्ल,

४ कुण्डलिए — ऐसे ये सब मिलकर ७२७ सातसौ सत्ताईस नाटक समयसारके पद्योंकी संख्या है, ३२ अक्षरके श्लोकके प्रमाणसे ग्रन्थ-संख्या १७०७ है ॥ ३६ ॥

(दोहा)

समयसार आत्म दरव, नाटक भाव अनंत ।

सो है आगम नाममें, परमारथ विरतंत ॥ ४० ॥

अर्थ :— सब द्रव्योंमें आत्मद्रव्य प्रधान है और नाटकके भाव अनन्त हैं, सो उसका आगममें सत्यार्थ कथन है ॥ ४० ॥

(भजन)

विराजै रामायण घटमार्हि ।

मरमो होय मरम सो जानै, भूरख मानै नार्हि ।

विराजै रामायण० ॥ १ ॥

आत्म राम ज्ञान गुन लछमन, सीता सुमति समेत ।

शुभपयोग बानरदल मंडित, बर विवेक रनखेत. विराजै० ॥ २ ॥

ध्यान धनुष टंकार शोर सुनि, गई विषयविति^१ माग ।

भई भस्म मिथ्यामत लंका, उठी धारणा आग. विराजै० ॥ ३ ॥

जरे अज्ञान भाव राक्षसकुल, लरे निकांचित सूर ।

जूझे रागद्वेष सेनापति, संसै गढ़ चकचूर. विराजै० ॥ ४ ॥

विलखत कुंभकरण भव बिभ्रम, पुलकित मन दरयाव ।

थकित उदार वीर महिरावण, सेतुबंध समभाव. विराजै० ॥ ५ ॥

मूर्छित मंढोदरी बुराशा, सजग चरन हनुमान ।

घटी चतुर्गति परणति सेना, छुटे छपकगुण बान. विराजै० ॥ ६ ॥

निरखि सकति गुन चक्रसुदर्शन, उदय बिभीषण दीन ।

फिरै कबंध महीरावणकी, प्राणभाव शिरहीन. विराजै० ॥ ७ ॥

इह विधि सकल साधु घट अंतर, होय सहज संग्राम ।

यह विवहारदृष्टि रामायण, केवल निश्चय राम. विराजै० ॥ ८ ॥

^१ सूर्पनखा राजसी

ईडरके भंडारकी प्रतिका अंतिम अंश

इह ग्रन्थकी परति एक ठौर देखी थी, बाके पास बहुत प्रकार करि मांगी, पं बा परति लिखनको नहि दीनी, पाछें पांच भाई मिलि विचारि कियो, ज्यो ऐसी परति होवे तो बहुत आछी । ऐसी विचारिकें तिन परति जुदी २ देखिकें अर्थ विचारिकें अनुक्रमे २ समुच्चय लिखी है ॥

(दोहा)

समयसार नाटक अकथ, अनुभव-रस-भंडार ।

याको रस जो जानहीं, सो पावें भव-पार ॥ १ ॥

(चौपाई)

अनुभौ - रसके रसियानै ।

तीन प्रकार एकत्र बखानै ॥

समयसार कलसा अति नीका ।

राजमली सुगम यह टीका ॥ २ ॥

ताके अनुक्रम भाषा कीनी ।

बनारसी ग्याता रसलीनी ॥

ऐसा ग्रंथ अपूरब पाया ।

तासैं सबका मनहि लुभाया ॥ ३ ॥

(दोहा)

सोई ग्रंथके लिखनको, किए बहुत परकार ।

बाँचनको देवे नही, ज्यों 'कृपी रतन-भंडार ॥ ४ ॥

मानसिध चितन कियो, क्यों पावे यह ग्रंथ ।
 गोविंदसो इतनी कही, सरस सरस यह ग्रंथ ॥ ५ ॥
 तब गोविंद हरषित भयौ, मन बिच घर उल्लास ।
 कलसा टीका अरु कवित, जे जेते तिहि पास ॥ ६ ॥

(चोपाई)

जो पंडित जन बांचो सोइ ।
 अधिको उचो चौकस 'जोइ ॥
 आगे पीछे अधिकौ ओछो ।
 देखि विचार सुगुरुसो पूछौ ॥ ७ ॥
 अल्प मती है यह मति मेरी ।
 मनमें धरहुं चाह दनेरी ॥
 ज्यों निज भुजा समुद्रहि तरनौ ।
 है अनादि ० ० ० ०

समयसारके पद्योंकी वर्णानुक्रमणिका

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
अ		अक्षय अमूरति अरूपी	२०७
अक्षय अलङ्कित ग्यानमय	३०५	अक्षय ग्यान सघुता सखै	३६६
अच्छर अरथमें मगन रहै सदा	३६१	अबिनासी अविकार परमरसधाम हैं	५
अजयारथ मिथ्या मृषा	२३	अशुभमें हारि शुभ जीति यहै	३४७
अतीचार ए पंच प्रकारा	३७८	अष्ट महामद अष्ट मल	३७६
अद्भुत ग्रन्थ अध्यात्म बानी	३१२	असंख्यात लोक परवान जे	१६३
अथ अपूर्व अनिवृत्तिप्रिक	३७४	अस्तिरूप नासति अनेक एक	३५४
अनुभव चित्तामनि रतन,		अहबुद्धि मिथ्यादसा	१८६
अनुभव है रसकूप	१३	आ	
अनुभव चित्तामनि रतन जाके हिय	१४६	आचारज कहै जिन वचनकी	३०४
अनुभौके रसकी रसायन कहत	१४	आठ मूलगुण सप्रहै	३८६
अपनैही गुन परजायसो प्रवाहरूप	३७	आदि अत पुरन-सुभाव-संयुक्त है	३४
अपराधी मिथ्यामती	२२८	आत्मकौ अहित अध्यात्म	१२१
अब अनिवृत्तिकरन सुनु भाई	३६६	आत्म सुभाउ परभावकी	१४८
अब उपशांतमोह गुनधाना	४००	आषा परिचै निज विषै	३७५
अब कह्यु कहौ जयारथ बानी	४१२	आसवकी अधिकार यह	१२१
अब कवि निज पूरब दसा	३६२	आसवरूप बन्ध उत्तपाता	४०६
अब निहचै बिबहार	३८२	आसव संवर परनति जौलौ	४०६
अब पंचम गुनधानकी	३८५	आसंका अस्थिरता बांछा	३७६
अब बरनौ अष्टम गुनधाना	३६६	इ	
अब बरनौ इकईस गुन	३८३	इति श्री नाटक ग्रन्थमें	२४४
अब बरनौ सप्तम विसरामा	३६८	इहभव-भव परलोक-भव	१६०
अब यह बात कहू है जैसे	४१६	इह विचारि संछेपसौ	३६७
अब सुनु कुकवि कहौ है जंसा	४१३	इह विधि जो परभावविष	३४६
अमृतचन्द्र बोले मृदुबानी	३१३	इहि विधि आत्म ग्यान हित	३३२
अमृतचन्द्र मुनिराजकृत	३६३	इहि विधि जे जागे पुरुष	१३६

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
इहि बिधि जे पूरन भये	२४०	ऐसी महिमा ग्यानकी	२७८
इहि बिधि जो विपरीत पक्ष	२७७	ऐसे मूढ़ कुकवि कुधी	४१४
इहि बिधि बोध-वचनिका कैली	४१७	ओ	
इहि बिधि वस्तु व्यवस्था जानें	२०६	ओरा घोरबरा निसिभोजन	३८४
इहि बिधि वस्तु व्यवस्था जैसी	२३३	अं	
उ		अंतर-दृष्टि-लसाऊ	१०१
उत्तम पुरुषकी दसा ज्यों	१८४	अंतमुं हूरत द्वै घरी	३६१
उपजै बिनसैं धिर रहै	२२५	क	
उपसम छावककी दसा	३८१	कबहुं नाटक रस सुनै	४१८
उपसमी समकितौ कै तो सादि	३७३	कबहुं सुमति हूँ कुमतिकी	११
ऊ		करता करम कृपा करै	७२
ऊचे ऊचे गडके कगूरे	४६	करता किरिया करमकी	६५
ए		करता दरबित करमकी	२५३
एई छहौं दवं इनहीकी है	२२६	करता परिनामी दरब	७१
एक करम करतव्यता	७२	करता याकी कौन है	२५३
एक कोटि पूरव गिनि सीजै	३६१	करनीकी धरनीमें महा मोह राजा	२६०
एक जीव वस्तुके अनेक	२६३	करनी हित हरनी सदा	२६०
एक देखिये जानिये	४०	करम अवस्थामें असुद्ध	३५८
एक परजाइ एक समैमें बिनसि	२५८	करम करै फल भोगवै	२७०
एक परिनामके न करता दरब	७३	करमके चक्रमें फिरत जगवासी	११७
एकमें अनेक है अनेकहीमें	२६५	करमके भारी समुझै न गुनकी	२३७
एकरूप आतम दरब	३६	करम पिंड अरु रागभाव	६१
एकरूप कोऊ कहै	३१३	करम-भरम जग-तिमिर-हरन	२
एक वस्तु जैसी जु है	२५२	करम सुभासुभ दोइ	१०२
एकादश प्रतिमा दसा	३६०	कर्मजाल-जोग हिसा	१७६
एकादस वेदनीकी, चारितमोहकी	३६६	कर्मजाल-वर्गनाको वास	१७५
ए जगवासी यह जगत्	२०२	कर्मजाल-वर्गनासों जगमें	१७४
एतेपर बहुरो सुगुरु	१३८	कर्मनिकी करता है भोगनिकी	२४४
ऐ		करना बच्छल सुजनता	३७६
ऐते सकट मुनि सहै	३६५	करै और फल भोगवै	२५३

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
करं करम सोई करतारा	६०	केई क्रूर कष्ट सहै तपसौं सरीर	१४३
कलपित बात हियै नहि आनै	४१२	केई जीव समकित पाइ अर्थ	३७४
कलाबंत कोबिंद कुसल	२२	केई मिथ्याद्रिष्टी जीव धरै	३०१
कही निरजराकी कथा	१७२	केई मूढ़ बिकल एकंत पच्छ गहै	२५४
कहै अनात्म की कथा	२५६	केवलग्यान निकट अहै आबै	४०१
कहै बिचच्छन पुरुष सदा मैं एक ही	५०	कं अपनों पद आप संभारत.	४१
कहै बिचच्छन मैं रह्यो	२६३	कं तो सहज सुभाउ कं	३७५
कहै सुगुरु जो समकितो	२०५	कोऊ अन्न कहै ज्ञेयाकार	३२३
कहौं दसम गुनधान दुसाखा	४००	कोऊ अनुभवी जीव कहै	२१८
कहौं मुक्ति-पदकी कथा	३१२	कोऊ एक छिनवादी कहै	३३०
कहौं सुख निहचैकथा	१३	कोऊ कुथी कहै ग्यान मांहि	३२२
कह्यो प्रथम गुनधान यह	३७१	कोऊ क्रूर कहै काया जीव	३२६
काच बाधैं सिरसौं सुमनि बाधैं	१७८	कोऊ ग्यानवान कहै ग्यान ती	३५६
काज बिना न करै जिय उद्यम	१४४	कोऊ दुरबुद्धी कहै पहले न हुतो	३२७
काया चित्रसारी मैं करम परजंक	१३८	कोऊ पलपाती जीव कहै	३२८
कायासो विचारै प्रीति मायाहीसो	२५६	कोऊ पसु ग्यानकी अनन्त बिचित्राई	३२१
काहू एक जैनी सावधान हूँ परम	२१३	कोऊ बालबुद्धी कहै	३३१
किये अवस्थामैं प्रगट	३४६	कोऊ बुद्धिबन्त नर निरलै सरीर	३५
क्रिया एक करता जुगल	२५३	कोऊ ग्यानवान कहै	३५६
कीचसौ कनक जाकं नीचसो	१८४	कोऊ महामूरख कहत एक पिंड	३२६
कुगुरु-कुदेव-कुधर्म घर	३७७	कोऊ मिथ्यामती लोकालोक	३२०
कुंजरकों देखि जैसे रोस करि	१८७	कोऊ मूढ़ कहै जैसैं प्रथम सबारी	३१६
कुटिल कुरूप अग लगी है	२७६	कोऊ मूरख धो कहै	२७६
कुन्दकुन्द नाटक बिधैं	३१२	कोऊ मद कहै धर्म-अधर्म	३२४
कुन्दकुन्द मुनिराज प्रवीना	३०६	कोऊ सठ कहै जेतौ ज्ञेयरूप	३२४
कुन्दकुन्दाचारिज प्रथम गाथाबद्ध	४११	कोऊ सिष्य कहै गुरु पाहीं	६७
कुबिजा कारी कूबरी	२७६	कोऊ शिष्य कहै स्वामी	१०२
कुमति बाहिज दृष्टिसौं	३०३	कोऊ सिष्य कहै स्वामी राग-दोष	२७५
कुलकौ आचार ताहि मूरख धरम	१८१	कोऊ सुनवादी कहै ज्ञेयके	३२५
कृपा प्रसम सवेग दम	३४६		
केई उदास रहै प्रभु कारन	२०४	ख	
केई कहै जीव क्षणभंगुर	२६१	खांडो कहिये कनककी	५६

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
सं विहाय अबर गगन	२०	ग्रंथ रचै चरचै सुभ पंथ	१३५
स्थाति लाभ पूजा मन आन	४१३	ग्रीष्ममें धूपधित सीतमें अकंप	३६४
ग		घ	
गुन परजैमें द्विष्टि न दीजे	३०१	घट घट अंतर जिन बसै	४१६
गुन विचार सिंगार	३०८	घटमें है प्रमाद जब ताई	२३४
गुरु उपदेश कहा करै	३४३	ख	
ग्यान उदै बिनहके घट अंतर	१४५	चलै निरलि भासै उचित	३६३
ग्यानकला घटघट बसै	१४६	चाकसी किरत जाको संसार	३५०
ग्यानकला जिनके घट जागो	१५६	चारितमोहकी च्यारि मिथ्यातकी	३७८
ग्यानकी उजागर सहज सुखसागर	५	चित कौरा करि घरमघर	४१८
ग्यानकी कारन जेय आतमा	३१८	चित प्रभावना भावजुत	३७६
ग्यानकी सहज जेयाकार रूप	२६८	चिदानन्द चेतन असल	२०
ग्यान गरब मति मंढला	३७७	चित्रसारी न्यारी परजंक न्यारी	१३६
ग्यानचक्र मम लोक	१६२	चिनमुद्राधारी ध्रुव धर्म	२४८
ग्यान चेतनाके जगे	२८६	कू घा साधक मोखकी	३४६
ज्ञान जीवकी सजगता	२८६	चेतन अंक जीव ललि लीन्हा	२५०
ग्यानद्विष्टि जिन्हके घट अतर	३५०	चेतन करता भोगता	२५५
ग्यानधर्म अबिचल सदा	२७८	चेतनजी तुम जागि बिलोकहु	३३८
ग्यान बोध अवगम मनन	२३	चेतन जीव-अजीव अचेतन	६२
ग्यानमान भासत प्रबान	२८८	चेतन मडित अग अलंडित	२२३
ग्यान-भाव ग्यानी करै	८०	चेतनरूप अनूप अमूरति	६
ग्यान मिथ्यात न एक	६१	चेतन लखन आतमा, आतम	२२०
ग्यानवंत अपनी कथा	२८७	चेतन सच्छन आतमा, जड़	१६६
ग्यानवंतकी भोग निरजरा-हेतु है	८२	चेतनवंत अनंत गुन, परजै	१४
ग्यान सकति बैराग्य बल	१५६	चेतनवंत अनन्त गुन, सहित	५७
ग्यान सरूपी आतमा	८०	बौद्ध गुनधानक दसा	४०६
ग्यानावरनीकं गयै जानियं जु है	२४१	च्यारि लिपै त्रय उपसमै	३८०
ग्यानी ग्यानमगन रहै	१५२	छ	
ग्यानी भेदग्यानसौ बिलेखि	२०६	छपकधेनि आठै नवै	४०१
ग्यायक भाव जहां तहां	२८५	छयउपसम बरतै त्रिविधि	३८०
ग्रंथ उक्त पथ उथपि जो	३७०		

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
छय-उपसम वेदक खिपक	३८१	जहां परमात्म कलाको परकास	१७३
छिनमें प्रवीन छिनहीमें	२०५	जहां प्रमाद दसा नहि ब्याप	२३४
छीनमोह पूरन भयो	४०२	जहांसों जगतके निवासी जीव	१८३
छैं घट बेदै एक जो	३८१	जहां सुद्ध ध्यानकी कला उदोत	२८४
छद सबद अच्छर अरथ	४१३	जाकी दुखदाता-घाती चौकरी	४०२
		जाकी परम दसा विष	३४४
ज		जाके उदै होत घट-अंतर	६५
जगतके प्रानी जीति हूँ रह्यो	४०६	जाके उर अंतर निरन्तर	१४२
जगत बसु आनन्दमय	३०५	जाके उर अंतर सुद्रिष्टिकी	३६६
जगतमें डोलै जगवासी नररूप	२०१	जाकं उर कुबिजा बसै	२८४
जगमें अनादिकी अग्यानी कहै	६६	जाके घट ऐसी दसा	३५२
जगवासी अग्यानी त्रिकाल	२४७	जाके घट अतर मिथ्यात	३५३
जगवासी जीबिनिसों गुरु उपदेस	१३७	जाके चेतन भाव, चिदानन्द सोइ	२२२
जगी सुद्ध समकित कला	३५२	जाके देह-द्युतिसों दसों दिसा	४४
जया अंधके कंधपर	२८६	जाके परगासमें न दीसै	११८
जदपि समल विवहारसों	४०	जाके मुख दरससों भगतके	३६५
जब चेतन संभारि निज पौरुष	५८	जाके मुक्ति समीप	३३७
जब जाकी जैसी उदै	१७७	जाकं घट प्रगट विवेक	८
जब जीव सोबै तब समुझै सुपन	१४०	जाकं घट समता नही	२२८
जब यह वचन प्रगट सुन्यो	२५७	जाकं पद सोहत सुलच्छन	४०
जबलग ज्ञान चेतना न्यारी	२८७	जाकं राज सुचैनसों	४२१
जबसग जीव सुद्धवस्तुकी	१७६	जाकं बचन ध्वन नहीं	३४५
जब सुबोध घटमें परगासै	३०६	जाके हिरदैमें स्थाढाव साधना	३५४
जबहीतैं चेतन विभावसों उलटि	२६६	जाको अधो अपूरब अनिबुति	३३६
जम कृतांत अन्तक त्रिदस	२१	जाकी तन दुख दहलसों	३७०
जमकौसो भ्राता दुखदाता है	१५६	जाको विकषा हित लगै	३४५
जहां काहू जीवको असाता उदै	४०५	जाति लाभ कुस रूप तप	३७६
जहां ध्यान किरिया मिलै	२८६	जामैं धूमकी न लेस बातको न	१५३
जहां च्यारि परकिति खिपहि	३८१	जामैं बालपनी तरुनापी	४५
जहां तहां जिनबानी फँसी	४१८	जामैं लोकवेद नाहि थापना	२२७
जहां न भाव उलटि अध आवै	४००	जामैं लोकालोकके सुभाव	४६
जहां न रागादिक दसा	११४	जासों तू कहन यह सपदा हमारी	२०२

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
जाहि फरसकँ जीब गिर	४०१	जे जीब दरबरूप तथा	३५१
जाही समँ जीब देहबुद्धिकी	६८	जे जे मनबोछित विलास	१५०
जिनपद नांहि शरीरकी	४५	जे जे मोह करमकी परनति	१६४
जिन प्रतिमा जन दोष निकदै	३६७	जेते जगवासी जीब	१०६
जिन-प्रतिमा जिन-सारखी	३६५	जेते जीब पठित खयोपसमी	११६
जिनि ग्रंथी भेदी नही	३७१	जेते मनबोचर प्रगट-बुद्धि	१११
जिन्हकी चिहंटी बिमटासी	२३१	जे दुरबुद्धी जीब	३४०
जिन्हकी सहज अवस्था ऐसी	२३६	जे न करै नयपच्छ विबाद	८४
जिन्हकी सुहृष्टिमें अनिष्ट इष्ट	१५८	जे निज पूरब कर्म उदै	१५७
जिन्हके देहबुद्धि घट अंतर	३०३	जे परभासी आलसी	२३५
जिन्हके मिथ्यामति नही	२३०	जे परिनाम भए नहि कबही	३६६
जिन्हके हियेमें सत्य सूरज	१४७	जे प्रमाद संजुगत गुसाईं	२३४
जिन्हकँ दरब मिति साधन	२१६	जे मिथ्यामति तिमिरसौं	२५२
जिन्हकँ घरम ध्यान पावक	२३१	जे बिबहारी मूढ तर	३०३
जिन्हकँ सुमति जागी	२२२	जे समकित्ती जीब समचेती	२३६
जिन्हके बचन उर धारत	४	जैसेँ उसनोदकमें उदक-सुभाव	७६
जिय करता जिय भोगता	२५४	जैसेँ एक जल नानारूप	८६
जिहि उतंग बढ़ि फिर पतन	३४१	जैसेँ रजसोषा रज सोधिकँ	१२७
जीब अनादि सरूप मम	२६१	जैसेँ एक पाकी आंबफल	३५६
जीब अरु पुदगल करम रहै	२५१	जैसेँ बट बूच्छ एक, तामें फल है	४१०
जीब करम करता नहि ऐसै	२४५	जैसेँ करबत एक काठ	६४
जीब करम संजोग	२७४	जैसेँ काहू चतुर सवारी है	२६६
जीब ग्यानगुन सहित	७०	जैसेँ काहू चंडासी जुगल पुत्र	६६
जीब चेतना संजुगत	८१	जैसेँ काहू जंगलमें पावसकी	३४२
जीब तत्व अधिकार यह	५५	जैसेँ काहू देसमें सलिल-धारा	४१४
जीब निरजीब करता करम	२३	जैसेँ काहू देसकी बसैया	१५१
जीब मिथ्यात न करै	६२	जैसेँ काहू नगरके बासी	३४२
जूवा आमिष मदिरा दारी	३४६	जैसेँ काहू बाजीगर चौहटे	८७
जे अविकलपी अनुभवो	२३६	जैसेँ काहू रतनसौं बीघ्यो है	११
जे असुद्ध परनति घरें	२५२	जैसेँ को एकाकी सुभट	४१०
जे केई निकटभव्यरासी	११५	जैसेँ कोउ कूकर छुधित	१६२
जे जिय मोह नींदमें सोवै	१७८	जैसेँ कोउ छुधित पुरुष	३७२

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
जैसें कोऊ जन गयो	४६	जो अबोल परजंक मुद्राधारी	४०३
जैसें कोऊ पातुर बनाय	५२	जो अपनी दुति आप बिराजत	२५
जैसें कोऊ मनुष्य अज्ञान	२१०	जो अरि भिन्न समान विचारै	३८७
जैसें कोऊ मूरख महा समुद्र	१०	जो इकंत नय पच्छ गहि	३६६
जैसें कोउ सुभट सुभाइ	१८५	जोई करमउदोत धरि	१७
जैसें गजराज नाज घासके	७६	जोई जीव वस्तु अस्ति	३३५
जैसें गजराज परपी	१७७	जोई द्विग ग्यान चरनातममें	३००
जैसें चंद किरनि प्रगटि भूमि	२७३	जो उदास ह्वै जगतसों	३४४
जैसें छैनी लोहकी	२१४	जो उपयोग स्वरूप धरि	१८
जैसें तृण काठ बांस	३१	जो कबहुं यह जीव पदारथ	१२३
जैसें नर खिलार चौपरिकी	२८२	जोग धरै रहै जोगसों भिन्न	२६
जैसें नर खिलार सतरंजकी	२८३	जो जगकी करनी सब ठानत	१६७
जैसें नाना बरन पुरी बनाइ	१६५	जो दयालता भाव सो	२६६
जैसें निसि बासर कमल	१३२	जो दरवाजब रूप न होई	१११
जैसें पुरुष लसै परबत चढ़ि	२३६	जो दसधा परिग्रहकी स्वागी	३८६
जैसें फिटकड़ी लोद हुरड़ेकी	१५०	जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पालै	३८८
जैसें बनबारीमें कुघातके	३१	जो दुरमती बिकल अग्यानी	२५२
जैसें धूप कौतुक सरूप करै	१३१	जो दुहु पनमें एक बौ	२५७
जैसें मतवारो कोऊ कहै	१०६	जो नर सम्बकवंत कहावत	१३४
जैसें महा धूपकी तपतिमें	७७	जो नबकरम पुरानसो	१८
जैसें महारतनकी ज्योतिमें	८७	जो नबकरि जीरन करै	१६
जैसें महिमंढलमें नदीकी प्रवाह	१६६	जो नाना विकल्प गहै	३७०
जैसें भृगुध घान पहिचानै	३०२	जो निहचै निरमल सदा	२४५
जैसें भृगु मत्त बृषादित्यकी	१६०	जो नौ बाढ़ि सहित विषि साधै	३८८
जैसें रवि-मंढलके उदै	३३	जो पद भौपद भय हरै	१४०
जैसें राजहंसके बदनके	७८	जो परगुन त्यागंत	१६७
जैसें रंक पुरुषकें भायै	१८६	जो पुमान परधन हरै	२२४
जैसें सलिल समूहमें	१५	जो पूरवकृत करम फल	२६३
जैसें सांख्यमती कहै अलख	२५५	जो पूरवकृत करम, बिरख	२६४
जैसें जो दरब ताके तैसें गुन	७०	जो पूरव सत्ता करम	१८
जैसें जो दरब तामै तैसें सुभाउ	१५४	जो बिनु ग्यान क्रिया अवगाहै	१३६
जैसें निरभेदरूप निहर्च	२६५	जो मन विषय कथायमें	२०७

	पृष्ठांक	ठ	
जो मिथ्या दल उपसमे	३७१	ठीर ठीर रक्तके कुड	१६६
जो मुनि संगतिमें रहे	३६७		
जो मैं आपा छाँड़ि दीनी	३६३	ड	
जो बिलसै सुख सम्पदा	३४१	डूँघा प्रभु चूषा चतुर	३४४
जो बिबेक बिधि आदरै	३८६	डूँघा सिद्ध कहै सब कोऊ	३४५
जो विशुद्ध भावनि बंधै	१७		
जो सचित्त भोजन तजै	३८७	ल	
जो सुछंद बरतै तजि डेरा	३६०	तजि बिभाव हूँ मगन	३०१
जो सुवचन रुचिसौ सुनै	३४४	तस्वकी प्रतीतिसौ लक्ष्मी है	५१
जो सबरपद पाछ अर्नदै	१३०	तन चेतन विवहार एकसे	४८
जो स्ववस्तु सत्तासरूप	१६४	तनता मनता बचनता	१७
जो हितभाव सु राग है	११४	तब बनारसी मनमहि आनी	४२०
जौलौ अष्ट कर्मको विनास नांही	१०४	ता कारन जगपथ इत	२३५
जौलौ ग्यानको उदोत तौलौ नहि	१५५	तातै आतम धरम सो	२८६
ज्यो कलघौत सुनारकी संगति	२२०	तातै चिदभावनि बिषै	२७७
ज्यो घट कहिये धीबकी	६०	तातै भावित करमको	२५४
ज्यो चिरकाल गढी बसुधामहि	४८	तातै मेरै मतविषै	२५६
ज्यो जगमै विचरै मतिमंद	११२	तातै विषै-कषायसो	२०७
ज्यो ज्यो पुगल बल करै	२७६	तामै कवितकला चतुराई	४१६
ज्यो तन कंचुक त्यागसौ	३२७	तियबल बास प्रेम रुचि निरखन	३८८
ज्यो दीपक रजनी समै	२७७	तिहू लोकमाहि तिहू काल सब	१८२
ज्यो नट एक धरै बहु भेल	२२१	तीन काल अतीत अनागत	२३०
ज्यो नर कोउ गिरै गिरिसौ तिहि	२६	तीनसँ दसोत्तर सोरठा दोहा	४२१
ज्यो पंथी शीघ्र समै	१५	तो गरय अति सोभा पावै	३१२
ज्यो माटीमै कलस होनकी	८३	त्याग जोग परवस्तु सब	१४६
ज्यो बरषै बरषा समै	३३८	त्यो सुग्यान जानै सकल	२७८
ज्यो हिय अध विकल	२४६	थ	
जह ध्रुवधर्म कर्मधर लच्छन	३८	थविरकलपि जिनकलपि	३६४
		थविरकलपि धर कछुक सरागी	३६८
भ		तिथि पूरन करि जो करम	१६
भूठी कारनी आचरै	२२८	थिति सागर तेतीस	३८३

व	पृष्ठांक	न	पृष्ठांक
दया-दान-पूजादिक विषय	८२	नख सिख मित परबान	१६१
दरब करम करता अलख	२६७	नगर आगरे माहि विरुधाता	८१७
दरबकरम पुगल दसा	२८२	नटबाजी विकलप दसा	२६६
दरबकी नय परजायनय दोऊ	८८	नाटक समैसार हित जीका	८७०
दरबित ये साती बिसन	३४७	नाना विधि सकट-दसा	३६७
दरसन-ग्यान-चरन त्रिगुनातम	३८	नाम साध्य-साधक कहाँ	३६२
दरसन ग्यान चरन दसा	२६६	निज निज भाव क्रियासहित	२५०
दरस बिलोकनि देखनौ	२२	निजरूपा आतम सकति	३५८
दरब खेत काल भाव च्यारी	३१५	निपुन विचच्छन विबुध बुध	२२
दरब भाव बिधि सजुगत	३८६	निरभिनाप करनी करै	२४६
दरबित आसव सो कहिए जह	११०	निरभै निराकुल निगम वेद	२६५
दरसनविनुद्धकारी बारह बिरत-	३८५	नियन एक विवहारसी	३६७
दसधा परिग्रह-विषोग-चित्ता	१६०	निराकार चेतना कहाँ दरसन	२१६
दुरबुद्धी मिध्यामती	२५६	निराकार जो ब्रह्म कहाँ	२७१
दूपन अट्ठारह रहित	६०६	निराबाध चेतन अलख	६०
देखु मग्यो यह ब्रह्म विराजित	२२१	निमि दिन मिध्याभाव बहु	६०
देव कुदेव मुगुरु मुगुरु	३७०	निहचै अभेद अग उदै गुनकी	२६६
देवमूढ़ गुरुमूढ़ता	३७७	निहचै दरबद्विष्ट दीजै	३५६
देह अचेतन प्रेत-दरी रज	१६७	निहचै निहारत मुभाव	२६६
		निहचै रूप एक विवहारमै	२८
ध		नै अनत इहबिधि कही	३१३
धरति धरम फल हरति	२१४	नदन बदन धुति करन	२३३
धरम अरथ अरु काम सिव	१८०		
धरमकी साधन जु वस्तुकी	१८१	प	
धरम न जानत बखानन	८	पद सुभाव पूरव उदै	२६२
धर्मदास ये पवजन	४१८	परकी मगति जो रचै	८७६
धर्ममै न ससै सुभकम	१६८	परकी पापाग्रमकी	३६०
धर्मराग विकथा चबन	३६२	परमपुरुष परमेमुर परमज्योति	१६
धायी मदा का पैन न पायो	२०६	परम प्रतीति उपजाय गनघरकीमी	५५
धीरके धरैया भवनोरके	२३८	परम रूप परतच्छ	१६५
ध्यान धरै करे इन्द्रिय-निग्रह	१३६	पर मुभावमै मगन ह्वै	२७८

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
परिग्रह त्याग जोग धिर तीनों	२३६	प्रथम सुद्रिष्टिसे सरीररूप	२०८
पाटी बांधी सोचनिसों सकुचै	२००	प्रथम सिंगार वीर दूजो रस	३०७
पाडे राजमल्ल जिनधर्मी	४१७	प्रभु सुमरो पूजो पढो	१४४
पाप अधोमुख एन अध	२१	रजा घिसना सेमुसी	२१
पाप-पुत्रकी एकता	१०६	फ	
पाप बंध पुत्र बंध दुहुँमें	६८	फरस जीभ नासिका	१६३
पुगलकर्म करै नहि जीव	८०	फरस-बरन-रस-गंध	१५
पुदगल परिनामी दरब	८१	ब	
पुन्य सुकृत ऊरषबदन	२१	बरनै सब गुनधानके	३६८
पुष्पकरम विषतक भए	२६३	बहुत बढाई कहाली कीजै	४१६
पूरब करम उदै रस भुजै	१४६	बहुविधि क्रिया कलेससी	१४६
पूरब अवस्था जे करम-बंध कीने	११३	बात सुनि चौकि उठै बातहीसो	२६०
पूरब बंध उदय नहि व्यापै	२३६	बानारसी कहै भैया भव्य सुनो	४३
पूर्व उदै सनबध	१३३	बालापन काह पुरुष	२५७
पूर्व बध नासै सो लो संगीत कला	१६६	वेदपाठी बहू मानि निहचै सुरुप	२६३
पञ्च अक्ष परदोष	१६८	बोष छिनकवादी कहै	२५६
पञ्च अनुवत आदरै	३८६	बंदो सिब अबगाहना	६
पञ्च लिपै इक उपसमै	३८१	बधद्वार पूरी भयो	२१२
पञ्च परकार म्यानावरनकी नास	३६१	बध बढावै अब ह्वै	१७६
पञ्च प्रमाद दशा धरै	३६२	बयै करमसों मूढ ज्यो	१५७
पञ्च भेद मिथ्यातके	३७१	ब्रह्मग्यान आकासमै	४११
पञ्च महाव्रत पालै पञ्च समिति	३६२	ब्रह्मग्यान-नभ अंत न पावै	४११
पठित विवेक सहि एकताकी	१४१	भ	
प्रकृति सात अब मोहकी	३७८	भयो ग्रथ संपूरन भाला	४०६
प्रगटरूप संसारमै	३०७	भयो सुद अकूर, गयो	२४०
प्रगटि भेद बिग्यान, आपगुन	१२८	भावकरम करतव्यता	२५४
प्रथम अग्यानी जीव कहै	६७	भाव पदारथ समय धन	१६
प्रथम एकांत नाम मिथ्यात	३६६	भेदग्यान आरासो दुफारा करै	२१२
प्रथम करन चारित्रकी	३६८	भेदग्यान तबली भली	१२६
प्रथम नियत नय दूजो	८६	भेदज्ञान सबर जिन्ह पायो	१२६
प्रथम निससै जानि	१६८		
प्रथम मिथ्यात दूजो सासादन	३६८		

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
भेदग्यान साबू भयो	१२७	यथा सूत संग्रह विना	२६२
भेदग्यान सबर-निदान निरबोध	१२५	यह अजीब अधिकारकी	६७
भेदविज्ञान जग्यौ जिन्हके घट	६	यह एकन्त मिथ्यात पक्ष	२५७
भेदि मिथ्यात सु बेदि महारस	१२४	यह निबोध या ग्रन्थकी	११७
भेष धरि लोकनिकी बंचे सो	२६६	यह पंचम गुनधानकी	३६१
भेषमें न ग्यान नहि ग्यान गुह	२६८	यह सयोगगुनधानकी	४०५
भैया जगबासी तू उदासी ब्रह्मके	५६	या घटमें भ्रमरूप अनादि	६३
भ		याही नर-पिङ्गल विराजै	२०३
मनबचकाया करमफल	२८६	याही वर्तमानसमं भग्निकी	४२
महा धौठ दुखकी बसीठ	७४	र	
महिमा सम्प्रकाशकी	१३१	रमा सख विधधनु सुरा	३४६
माटी भूमि सैलकी सो सपदा	२२६	रबिके उद्योत अस्त होत दिन दिन	१८६
माया छाया एक है	३३६	राग विरोध उदै जबलौ तबलौ	२७४
माँसकी गरधि कुच कचन-कलस	४१५	राग विरोध विमोह मल	११४
मिथ्यामति गठि-भेदि जगो	३८२	राणाकोसी बाना लीनै आपा सार्ध	२१५
मिथ्यावत कुकवि जे प्राणी	४१५	राम-रसिक अर राम-रस	२३२
मिश्र दसा पूरन भई	३७३	रूपकी न भाक हीयै करमकी	१६१
मुक्तिके साधककौ बाधक	१०३	रूपकी रसीली भ्रम कुलफकी	२८१
मूढ करमकौ करता होबै	१५६	रूपचंद पंडित प्रथम	४१८
मूढ़ मरम जानै नही	२७२	रूप-रसवत मूरतीक एक पुदगल	६१
मुनि महत तापस तपी	२२	रैतकीसी गड़ी किछी मढ़ी है	१६८
मूरखके घट दुरमति भासी	२७८	रे रुचिबंत पचारि कहै गुह	२०४
मृषा मोहकी परनति कैली	२६१	ल	
मै करता मै कीन्ही कंसी	१८८	लक्ष्मी सुबुद्धि अनुभूति कउस्तुभ	३४८
मै कीनों मै यो करो	२८६	लज्जावत दयावत प्रसत	३८३
मै त्रिकाल करनीसी न्यारा	२६२	लहिये ओर न ग्रथ उदधिका	४०६
मोख चलिवेकी सौन करमकी	१२	लिये द्विद पेच फिरै लोटन	१६१
मोख सरूप सदा चिनमूरति	१०१	लीन भयो बिबहारमै	१४४
मोह मद पाइ जिनि संसारी	१७२	लोकनिनी कछु नाती न तेरी	३३६
मोह महातम मल हरै	१५२	लोक हास भय भोग रुचि	३७८
य		लोकालोक मान एक सत्ता है	२२५
यथा जीव करता न कहायै	२४६		

व	पृष्ठांक	पृष्ठांक
वचन प्रवान करै सुकवि	४१६	सत्यप्रतीति अवस्था जाकी ३७५
वरतै ग्रथ जगत हित काजा	३०६	सदगुरु कहै भव्यजीवनिसौ ३४
वरनादिक पुदगल-दसा	५६	सदा करमसौ भिन्न १६३
वरनादिक रागादि यह	५८	सबद माहि सतगुरु कहै ३४१
वरनी सवरकी दसा	१३०	सबरसगभित मूल रस ३०६
वस्तु विचारत ध्यावतै	१३	समकित उतपति चिह्न गुन ३७५
वस्तु स्वरूप लखै नही	४१४	समता-रमता उरधता १६
बहु कुबिजा बहु राधिका	२८२	समता बदन धुति करन ३६३
बानी जहा निरच्छरी	४०८	मयमार आतम दरब ४२२
बानी लीन भयो जग डोलै	४१३	समयसार नाटक अकथ ४०६
बिनसि अनादि असुद्धता	३५२	समझै न ग्यान कहै करम कियेसौ १०५
विभाव सकति परनतिसौ विकल	३६०	समैसार नाटक सुखदानी ४१६
विवहार-दृष्टिसौ विलोकत	८५	सम्यकवत कहै अपने गुन २६२
विसन भाव जामै नही	३४८	सम्यकवत सदा उर अतर १३३
बेदनबारी जीव	१६३	सम्यक सत्य अमोघ सत २३
श		सरबविसुद्धी द्वारलौ ३१०
शिष्य कहै प्रभु तुम कह्यौ	२५३	सरलकौ सठ कहै १८७
शिष्य कहै स्वामी जीव	३१४	सर्वविसुद्धी द्वार यह ३०६
शुद्धनय निहचं अकेलौ आपु	३०	सहै अदरसन दुरदसा ३६६
शोभित निज अनुभूति जुत	२५	सात प्रकृति उपसमहि ३७६
श्रवन कीरतन चितवन	२१७	साधी दधि मधमै अराधी २२७
ख		साध्य सुद्ध केवल दशा ३३६
षट प्रतिमा ताई जघन	३६०	समाधिककीसौ दसा ३८७
षट सातै आठै नवै	४०१	सासादन गुनधान यह ३७२
स		सिद्ध समान रूप निज जानै २८७
सकल-करम-खल-दलन	३	सिद्धक्षेत्र त्रिभुवनमुकुट २१
सकल वस्तु जगमै असहाई	२६६	सिष्य कहै स्वामी तुम करनी १००
सतरज खेलै राधिका	२८४	सील तप सज्जम विरति दान ६६
सत्तर लाख किरोर मित	३६१	सुख-निधान सक बध नर ४२१
		सुगुरु कहै जगमै रहै २७७
		सुद्ध ग्यानकै देह नहि २६७
		सुद्ध दरब अनुभौ करै २७२

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
सुदनयातम आतमकी	३६	स्यादवाद अधिकार अब	३१४
सुद बुद्ध अविशुद्ध	१६६	स्यादवाद अधिकार यह	३३५
सुदभाव चेतन असुदभाव चेतन	७५	स्यादवाद आतम दशा	३३२
सुद सुछद अभेद अबाधित	१२२	स्वपर प्रकासक सकति हमारी	३५७
सुद्धातम अनुभव जहाँ	२३३	स्वारथके साचे परमारथके साचे	७
सुद्धातम अनुभौ कथा	३०३	ह	
सुद्धातम अनुभौ क्रिया	३०५	हांसीमें विषाद बसै	३४०
सुन प्राणी सदगुरु कहै	१६८	हिरदै हमारे महा मोहकी	२८८
सो बुध करम दसा रहित	२६३	हिंसा मुषा अदत्त धन	३६३
सोरहसौ तिरानवें बीतै	४२०	है नाही नाही सु है	३१७
सोभामैं सिंगार बसै	३०७	हौ निहचैं तिहुँकाल	२७
सकलेश परिनामनिसौ	६७	झ	
सकलेश भावनि बंधै	१७	जेयाकार ग्यानकी परगति	२७०
सजम अंस जग्यौ जहा	३८६	जेयाकार ब्रह्म मल मानै	२७१
सतत जाके उदरमैं	१६		

श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचित नाटकसमयसार

कलशौकी वर्णानुक्रमणिका

अ	पृष्ठांक	अज्ञानमयभावानामज्ञानी	पृष्ठांक
अकर्ता जीबोऽय	२४६	अज्ञानमेतदधिगम्य	८३
अक्षण्डितमनाकुल	३७	अज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया	७७
अचिन्त्यशक्तिः स्वयमेव	१४६	अज्ञानीप्रकृतिस्वभाव	२४८
अच्छाच्छाः स्वयमुच्छलन्ति	१४२	अज्ञानं ज्ञानमप्येव	८०
अतो हताः प्रमादिनो	२२८	आ	
अतःशुद्धनयावत्	३०	आक्रामन्नविकल्पभावमञ्चल	८८
अत्यन्त भावयित्वा विरति	२६४	आत्मनश्चित्तवैभाल	४०
अत्र स्याद्वादशुद्धार्थं	३१४	आत्मभावान्करोत्यात्मा	७५
अथ महामदनिर्भरमन्थरं	१०६	आत्मस्वभावं परभावभिन्न	३४
अद्वैताऽपि हि चेतना	२१६	आत्मानुभूतिरिति	३६
अध्यास्य शुद्धनय	११५	आत्मानं परिशुद्धमीप्सुभि	२६१
अध्यास्यात्मनि सर्वं भावमभनं	३२६	आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञान	८०
अनन्तधर्मणस्तत्त्व	२६	आसंसारत एव धावति	७४
अनवरतमनन्तै	२२४	आसंसारविरोधिसंवर	१२१
अनाद्यनन्तमञ्चल	६०	आसंसारात्प्रतिपदमभी	१३७
अनेनाध्यवसायेन	१८६	इ	
अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनिवत्	२६५	इतिपरिचिततत्त्वं	४६
अयि कथमपि मृत्वा	४३	इति वस्तुस्वभाव स्वं	१६७
अर्घालम्बनकाल एष कलयन्	३२७	इति वस्तुस्वभाव स्व	१६६
अन्नमलमतिजल्पं	३०४	इति सति सह	५१
अवतरति न यावद्भूति	५०	इतीदमात्मनस्तत्त्व	३०५
अविचलितचिदात्म	३६१	इतो गतमनेकतां	३५६
अस्मिन्ननादिनि महत्पविवेकनाट्ये	६३	इतः पदार्थप्रवृत्तभावगुणनाद्विना	२६५
अज्ञानतस्तु सतृणाम्यवहारकारी	७६	इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तमेव	१४८

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
इत्थं ज्ञानककचकलना	६४	कचमपि समुपात्त	४०
इत्थज्ञानविमूढानां	३३२	कचमपि हि लभन्ते	४१
इत्याद्यनेक निजशक्ति सुनिर्भरोऽपि	३३५	कर्त्ता कर्त्ता भवति न यथा	६२
इत्यालोच्य विवेच्य तत्कल	२०६	कर्त्ता कर्मणि नास्ति नास्ति	६१
इत्येवं विरचय्य संप्रति	६६	कर्त्तरि स्वफलेन यत्कल	१५६
इदमेकं जगच्चक्षु	३०५	कर्म सर्वमपि सर्वविदो	६६
इदमेवात्र तात्पर्यं	११७	कर्मैव प्रवितर्क्यं कर्तृहृत्कर्म	२५४
इन्द्रजालमिदमेवमुच्छलत्	८७	कषायकलिरैकत	३६०
उ		कान्त्यैव स्नपयन्ति ये	४४
उदयति न नयश्री	३३	कार्यत्वादकृत न कर्म	२५३
उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेष	२६६	कृतकारितानुमननं	२८७
उभयनयविरोध	२८	किलह्यन्ता स्वयमेव	१४३
एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण सादृ	२५१	कवचित्सति भेचक	३५८
एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो	३०	घ	
एकस्व व्यवहारतो न तु	४८	घृतकुम्भाभिधानेऽपि	६०
एकमेव हि तत्स्वाद्य	१४०	च	
एकत्रितत्रिन्मय एव भावो	२२२	चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्व	५७
एकस्य बद्धो न तथा परस्य	८५	चित्पिण्डचण्डिमविलासिविकास	३५३
एकज्ञायकभाव निर्भर	१४१	चित्स्वभावभरभावितभावा	८७
एको दूरात्यजति मदिरा	६६	चिरमिति नवतत्त्व	३२
एको मोक्षपथो य एष	३०१	चित्रात्मशक्तिसमुदायमयो	३५४
एकः कर्त्ता चिदहमिह	६७	चैद्रूप्यं जडरूपतां च	१२२
एकः परिणमति सदा	७२	ज	
एकं ज्ञानमनाद्यनतमचल	१६६	जयति सहजतेजः	३६१
एवं तत्त्वव्यवस्थित्या	३३२	जानाति य. स न करोति	१७६
एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य	२६७	जीवाजीवविवेकपुष्कलदृशा	५५
एष ज्ञानघनो नित्यमात्मा	३८	जीवादजीवमिति	६२
एषैकैव हि वेदना	१६३	जीवः करोति यदि पुद्गलकर्म	८०
क		ट	
कर्तुं वेदयितुश्च युक्तिवशतो	२६२	टङ्कोत्कीर्णविशुद्धबोधविमरा	३३१
कर्तृत्व न स्वभावोऽस्य	२४५	टङ्कोत्कीर्णस्वरस	१६७

त	पृष्ठांक	निषिद्धे सर्वस्मिन्	पृष्ठांक
तज्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं	१३१	नीत्वा सम्पक् प्रलयमखिलान्	२४४
तथापि न निरर्गल	१७६	नैकस्य हि कर्तारो द्वौ	७३
तदय कर्म शुभाशुभभेदतो	६५	नैकाग्तसङ्गतहृषा स्वयमेव वस्तु	३५०
त्यक्त्वाऽशुद्धिविधायि	२३६	नोभौ परिणमतं खलु	७२
त्यजतु जगदिदानी	४२	प	
त्यक्त येन फल म कर्म	१५७	पदमिदं ननु कर्म दुरासदं	१४६
द		परद्रव्यग्रहं कुर्वन्	२२४
दर्शनज्ञानचारित्र	२६६	परपरणतिहेनो	२७
दर्शनज्ञानचारित्र्यं	३६	परपरिणतिमुज्झन्	६८
"	३८	परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातु	४०
दूर भूरिविकल्पजालगहने	८६	पूर्वकाच्युतशुद्धबोधमहिमा	२७७
द्रव्यनिष्कममकारमोलितं	३०३	पूर्वबद्धनिजकर्म	१४६
द्विधाकृत्य प्रजाक्रकच	२१२	पूर्वालम्बितबोध्यनाशसमये	३२६
ध		प्रच्युत्य शुद्धनयत	११६
धीरोदारमहिम्ननादिनिधने	११७	प्रत्यक्षालिखितस्फुटस्थिर	३२३
न		प्रत्याख्याय भविष्यत्कर्म	२६१
न करिष्यामि न कारयिष्यामि	२६०	प्रमादकलित, कथं भवति	२३५
न करोमि न कारयामि	२८६	प्रज्ञाछेत्री मितेय	२१३
न कर्मबहुल जगन्न	१७४	प्राकारकवलिताबर	४६
न जातु रागादिनिमित्तभाव	१६५	प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरण	१६३
न द्रव्येण खण्डयामि न क्षेत्रेण	३५६	प्रादुर्भावविराममुद्रित	३३०
ननु परिणाम एव किल	२६८	ब	
नमः समयसाराय	२५	बन्धच्छेदात्कलयदतुल	२४०
न हि विदधति बद्ध	३४	बहिलुं ठति यद्यपि	२६८
नाशनुते विषयमेवनेऽपि	१३३	बाह्यार्थग्रहणस्वभावभरतो	३२१
नास्ति सर्वोऽपि सम्बन्धः	२५०	बाह्यार्थं परिपोतमुज्झित	३१४
निजमहिमरताना	१२४	म	
नित्यमविकारसुस्थित	४५	भावयेद्भेदविज्ञान	१२६
निर्वर्त्यते येन यदत्र किञ्चिन्	५६	भावाद्यबाभावमय प्रपन्नो	१११
नि.शेषकर्मफलसन्वयसनात्मनैव	२६३	भावो रागद्वेषमोहैर्विना	११०

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
मिस्त्वा सर्वमपि स्वलक्षण	२१८	योऽयं भावो ज्ञानमात्रोऽहमस्मि	३५६
मिन्नक्षेत्रनिषण्णबोध्य	३२४	यः करोति स करोति केवल	६०
भूत भान्तमभूतमेव रमसा	३५	यः परणमति स कर्ता	७१
भेदविज्ञानतः सिद्धाः	१२६	यः पूर्वभावकृतकर्म	२६३
भेदज्ञानोच्छ्वलन	१२७	र	
भेदोन्मादं भ्रमरसभरा	१०६	रागजन्मनि निमित्तता	२७७
भोक्तृत्वं न स्वभावोऽस्य	२४७	रागद्वेषद्वयमुदयते	२७४
म		रागद्वेषविमोहाना	११४
मग्नाः कर्मनयावलम्बनपरा	१०५	रागद्वेषविभावमुक्तमहसो	२८४
मज्जन्तु निर्मरममी	५२	रागद्वेषाविह हि भवति	२७४
माऽकर्तारममीस्पृशन्तु	२५५	रागद्वेषोत्पादकं तत्त्वदृष्टधा	२७५
मिथ्यादृष्टेः स एवास्य	१८८	रागादयो बन्धनिदानमुक्ता.	१६४
मोहविलासविजृम्भित	२६०	रागादीनां भगिति विगमात्	११८
मोहाद्यदहमकार्यं	२८८	रागादीनामुदयमदय	२१०
मोक्षहेतुतिरोधान	१०२	रागाद्यान्वरोधतो	१३०
य		रागोदगारमहारसेन सकल	१७२
य एव मुक्त्वा नयपक्षपात	८४	रुग्धन् बन्ध नवमिति	१६६
यत्तु वस्तु कुरुतेऽन्यवस्तुन	२७०	ल	
यत्सन्नाशमुपैति तन्न नियत	१६४	लोक कर्म ततोऽस्तु सोऽस्तु	१७५
यदि कथमपिधारवाहिना	१२३	लोकः शाश्वत एक एष	१६१
यदहमकार्यं यदहमचीकर	२८७	व	
यदिह भवति रागद्वेष	२७६	वर्णादिसामग्र्यमिद विदन्तु	५६
यदेतज्ज्ञानात्मा ध्रुवम्	१०१	वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा	५८
यस्माद्द्वैतमभूत्पुरा	३६३	वर्णाद्यैः सहितस्तथा	६१
यत्र प्रतिक्रमणमेव	२३२	वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो	२६६
यादृक् तादृगिहास्ति	१५४	विकल्पकः परं कर्ता	६०
यावत्पाकमुपैति कर्मविरति	१०४	विगलन्तु कर्मवियतक	२६२
ये तु कर्तारमात्मान	२४६	विजहति न हि सत्तां	११३
ये तु स्वभावनियमं	२५२	विरम किमपरेणा	५६
ये त्वेन परिहृत्य संवृतिपथ	३०१	विश्रान्तः परभावभावकलना	३२८
ये ज्ञानमात्रनिजभावमयीमकम्पां	३५०	विश्वादिभक्तोऽपि हि यत्प्रभावा	१६३

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
विश्वं ज्ञानमितिप्रतर्क्यं	३२०	सिद्धान्तोऽयमुदात्तचित्त	२२३
वृत्त ज्ञानस्वभावेन	१०१	स्थितेति जीवस्य निरन्तराया	८१
वृत्तं कर्मस्वभावेन	१०२	स्थितेत्यविघ्ना खलु पुद्गलस्य	८१
वृत्त्यंशभेदतोऽत्यन्त	२५८	स्याद्वादकौशलमुनिश्वल सयमाभ्या	३५१
वेद्यवेदकविभावचलत्वा	१५०	स्याद्वाददीपितलसन्महसि प्रकाशे	३५४
व्यतिरिक्तं परद्रव्यादेव	२६७	स्वशक्तिसूचित वस्तुतत्त्वं	३६३
व्यवहरणनय स्याद्यद्यपि	२६	स्वक्षेत्रस्थितये पृथग्विधि	३२५
व्यवहारविमूढदृष्टय	३०२	स्वेच्छासमुच्छलदनल्प	८६
व्याप्यव्यापकता तदात्मनि	७०	स्व रूप किल वस्तुनोऽस्ति	१६५
व्यावहारिकदृशीव केवल	२६७	ह	
श		हेतुस्वभावानुभवाश्रयाणा	६७
शुद्धव्यनिरूपणार्पित	२७०	क्ष	
शुद्धव्यस्वरसम्भवनात्कि	२७३	क्षणिकमिदमिहैक	२५६
स		ज्ञ	
सकलमपि विहायाह्वाय	५८	ज्ञप्ति करोती न हि भासतेऽन्त	६१
सन्न्यस्तव्यमिद समस्तमपि	१०३	ज्ञानमय एव भाव	८२
सन्न्यस्यन्निजबुद्धिपूर्वमनिश	१११	ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि	१५२
समस्तमित्येवमपास्यकर्म	२६१	ज्ञानस्य सचेतनयैव नित्य	२८५
सम्पद्यते संवर एष साक्षात्	१२५	ज्ञानाद्विवेचकतया तु परात्मनोर्यो	८७
सम्पद्गृष्टय एव साहसमिद	१५६	ज्ञानादेव ज्वलनपयसो	७६
सम्पद्गृष्टि स्वयमयमह	१३४	ज्ञानिन् कर्म न जातु	१५५
सम्पद्गृष्टेर्भवति नियत	१३३	ज्ञानिनो न हि परिग्रह भाव	१५०
सर्वतः स्वरसनिर्भरभाव	५०	ज्ञानिनो ज्ञाननिवृत्ता	८२
सर्वत्राध्यवसानमेवमखिल	१६३	ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म	२४६
सर्वस्यामेव जीवन्त्या	११२	ज्ञानी जानन्नपीमा	७१
सर्वद्रव्यमय प्रपद्य	३२४	ज्ञायाकारकलङ्कमेवकचित	३२२
सर्वं सदैव नियत	१८२		

